

आपका व्यक्तित्व जितना प्रभावक था वक्तृत्व भी उतना ही प्रभावक था। आपकी वक्तृत्व शैली सरल, सरस व मर्मस्पर्शी थी, श्रोताओं को चुम्बक के समान आकृष्ट करती थी। आप जीवन के हर पक्ष की इस ढंग से व्याख्या करते थे कि श्रोताओं को ऐसा अनुभव होता था कि मानो उन्हीं के मन का समाधान किया जा रहा है।

आपके प्रवचनों में गम्भीर सिद्धान्तों को भी अत्यन्त सरल भाषा व सुगम शैली में समझाया गया है। प्रत्येक प्रवचन प्रभावकारक, प्रेरणा प्रदायक एवं रोचक है तथा अंतःकरण को छूता हुआ चलता है। प्रवचन इतने मधुर, सरस व हृदयस्पर्शी है कि एक बार पढ़ना प्रारम्भ कर देने पर तब तक उन्हें छोड़ने का मन नहीं होता है जब तक कि वे पूरे पढ़ नहीं लिए जाते हैं। पढ़ते समय पाठक आनन्द में निमग्न हो जाते हैं।

आपके प्रवचनों में जीवन की दुःखद-दशाओं एवं उलझी हुई गुत्थियों से मुक्ति पाने का पथ-प्रदर्शन बड़ी ही सरल युक्तियों से किया गया है। उन युक्तियों का सार प्रवचनों के प्रवाह में यत्र तत्र सूत्र रूप में मिलता है। उन्हीं सूत्रों व सूक्तियों का सकलन कर उन्हें प्रस्तुत ग्रन्थ का रूप दिया गया है। इन सूक्तियों में जीवन के व्यापक अनुभवों का सार, नीति वाक्यों का निचोड़, ज्ञान का नवनीत सन्निहित है। ये सूक्तियाँ मार्गदर्शन तो करती ही हैं साथ ही निराशा और विपत्ति के क्षण में स्फुरणा, प्रेरणा एवं प्रबल बल भी देती हैं। जीवन की जटिल से जटिल समस्याओं को बात की बात में सुलझा देने की विशेषता भी इन सूक्तियों में निहित है। सद्ग्रन्थों के सैंकड़ों पृष्ठों को पढ़ने और सदुपदेशक के घण्टी व्याख्यान श्रवण का जितना प्रभाव पड़ता है उससे भी अधिक प्रभाव डालने में मर्मथं गुरुदेव की सूक्तियाँ हैं। इनका प्रभाव सीधा हृदय पर पड़ता है जो तडित-तरंग की भाँति सारे तन व मन को झकृत व प्रफुल्लित कर देती हैं। ये सूक्तियाँ वे बहुमूल्य मणियाँ हैं, जिन्हें हृदय में सजोये रखने से अवमर आने पर अमूल्य निधि का काम देती हैं। ये विकारों के चिन्ताग करने में अमोघ औपधि के समान हैं। ये सूक्तियाँ वे सीढियाँ हैं जिन पर चढ़ कर स्वर्ग व अपवर्ग में पहुँचा जा सकता है। वस्तुतः ये सूक्तियाँ जीवन-उपयोग में पग-पग और पल-पल पर पथ-प्रदर्शन का काम देने वाली हैं,

पत्तन व गल में गिरने से बचाने वाली है उन्नति व गिरने पर पहुँचाने वाली है आशा उल्लाह व प्रेरणा का संसार बनने वाली है ।

प्रस्तुत सचित्र में शक्तिशाली का विषयवार वर्गीकरण किया गया है तथा इसके इस प्रकार सम-बद्ध किया गया है कि पाठकों को प्रवाहमान निष्पत्ति के पढ़ने जैसी समानुभूति होती रहे ।

प्रस्तुत कार्य की शक्तियों का सचित्र अभी तक प्रकाशित विचारक निम्न उपयोगिता व शीघ्र मार्गों से ही किया गया है । इन सब मार्गों का प्रकाशन विचारक निम्न उपयोगिता कार्यालय व्यापक हो चुका है । इन प्रकाशन पुस्तकों का सम्पूर्ण समाज के भाग्य शूर्पण्य विद्वान् श्री श्रीमच्छास्त्री भारिन्ध्र के बड़ा ही सुन्दर किया है । प्रस्तुत सचित्र का सम्पादन व वर्गीकरण समाज के उदीयमान मन्दिर शक्तिर शक्तिर व अनेक विषयों के विद्वान् श्री कट्टीयानाथजी लोहाने किया है । मैंने तो सचित्र सेवा ही की है । मुझे आशा है कि जीवन-निर्माण के यह ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी व बहुमूल्य प्रमाणित होगा । यह सचित्र सेवा बन रहा है इसका निर्णय तो पाठक स्वयं कर सकेंगे ।

बामपुर }
अभाष्टमी }

आश्विन
—अनोद मुनि

पुण्य-स्मृति में सहयोग

धर्म-प्रेमी श्रावक श्री शोभाचन्द जी मकाना की पुण्य-स्मृति मे, उनकी धर्मपत्नी धर्मानुरागिनी श्रीमती सायरबाई मकाना की ओर से प्रदत्त अर्थ-सहयोग से प्रकाशित ।

शतशः धन्यवाद !

अनुक्रम

१	दास	१
२	दीन	२
३	नय	७
४	भाषणा	६
५	आदिना	०
६	मन्य	३६
७	भग्येय	३१
८	कदाचर्य	४१
९	परवर्ती-नमन	५
१०	अपनिष्ट	४३
११	नयाम	४४
१२	नोध	४७
१३	मान	६०
१४	विमय	६८
१५	शमा	७४
१६	गामा	७७
१७	जीम	८६
१८	गुणा	८६
१९	ईश्या	८३
२०	रास द्वेय	८६
२१	निष्ठा	८६
२२	पाप	८९
२३	वर्षि भावन	८८
२४	पन-वीर्य	१००
२५	विषय जीत	११६
२६	वर्ष-व्यय	१३०

दिवाकर-रश्मियाँ

दान

१

बिभी बस्तु पर न अपनी समता हटा कर स्व पर-व्ययान के लिए उसे अगिष्ट कर देना दान कहलाता है। दान मन की महिमा वाली विद्या है।

२

जो वहनि बोया उसे अभी ला रहे हो और जो अब बोझोंगे उसे आगे खाओगे। जो बोएगा ही नहीं वह क्या पाएगा? अतएव दान न देने होओ तो अब देना भाग्य करो और यदि देने हा तो देत समय पहिमा न जगदाओ। यह मन सोचा कि मैं दान देकर दानपात्र पर पहिमान कर रहा हूँ। अतएव यह विचार करो कि यह दान की अमी बार करने वाला मुझे पुण्य का अवसर दे रहा है। मुम स्वयं उससे प्रति कृतज्ञ करो। किसी भावना करने से मुहारे दान का फल बर गुणा प्रदत्त कर जाएगा।

३

अरे जो शर्माते आज तुम मिली है वह सब न सब दिन ला खरी जागे नो ही है। सदा तैरे पास नही रहेगी। फिर उसे दान देकर अविध्य में पास का अधिपती बन नही बनना? दम्भोच में दुँडी का साथ दे जाने का एक ही तरीका है और वह यही कि तू उधार भाव से भ्रमपूर्वक दान दिये जा।

४.

वर्णमाला में ५२ अक्षर हैं। उनमें से एक अक्षर नरक का विरोधी है और दूसरा मोक्ष का विरोधी है। वह दो वर्ण हैं—“द” और “ल”। दान दो, वस्त्र दो, मकान दो और अभय दो यह सब नरक के विरोधी हैं और “लाओ” “लाओ” मोक्ष का विरोधी है अर्थात् धन लाओ, वस्त्र लाओ, स्त्री लाओ, इस ‘लाओ’ की लालसा में मोक्ष का विरोधी होता है।

५.

भाइयो ! यह बात समझने योग्य है कि दान देना उधार देना और पाप करना कर्ज लेना है। इन दोनों का ही बदला मिलता है। जितना-जितना दान-पुण्य करोगे, उतना-उतना ही पाओगे और जितना-जितना पाप करोगे, उतना-उतना ही चुकाना पड़ेगा।

६.

दान में ममत्व के त्याग की एव परोपकार की भावना ही मुख्य रूप से होनी चाहिए। कीर्ति की कामना से प्रेरित होकर, बाह-बाह बूटने के लिए, जो दान दिया जाता है, वह दान अशुद्ध हो जाता है। जो अपने दान का अधिक से अधिक विज्ञापन चाहते हैं, अखबारों में मोटे-मोटे टाइपों में अपना नाम छपा देख कर फूले नहीं समाते। उनका इस प्रकार कीर्ति और प्रतिष्ठा के लिये दिया हुआ दान वैसा फल प्रदान नहीं करता जैसा कि करना चाहिए।

७.

सच्चा दान देना तो ममता का त्याग करना है। ममता का त्याग कर दिया तो फिर उसका बदला पाने की कामना क्यों करते हो ? अगर कामना करते हो तो तुम्हारा दान अशुद्ध है, वह सच्चा दान नहीं है। देने पर मिलेगा तो अवश्य ही, मगर पाने की कामना करने से उतना नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। अतएव विवेकवान् गुरुप ऐसा विचार नहीं करते।

८

मादयो ! यों तो सभी ज्ञान उत्तम हैं किन्तु इन सब में ज्ञान की दृष्टि में आहार-ज्ञान का विशेष महत्त्व है। मगगी ज्ञानों के प्राणों का आधार आहार है। आहार ही का एक प्रकार में जीवन देता है। आहार का अभाव में जीवन नहीं मिल सकता और धर्म विचारों करने का भी अवकाश नहीं रहता।

९

जानी ज्ञान समस्त ज्ञानों में अमय ज्ञान को उत्तम कहते हैं। अमय ज्ञान की सुखा में ७ रागों का दाग रहता है ७ भूमि का दाग रहता है और ८ अक्षर का ज्ञान ही उत्तम कहता है।

राग भूमि और अक्षर आदि सब वस्तुओं प्राणों के पीछे हैं। प्राण रह जायें तो इन सब वस्तुओं का मुख्य है। प्राण न रहे तो सब कुछ है। अतएव स्पष्ट है कि प्राणी के सामने प्राण ही प्रधान वस्तु है और दूसरे प्राण वशा करता अथवा किसी को अभयदाय देता ही सबसे बड़ा काम है।

१०

अभयदान सब प्राणों के दातो में उत्तम दात माना गया है। प्राणों की वशा अभयदान है और प्राण सबको सबसे अधिक प्रिय होने है। जो वस्तु जिन्हीं प्रिय है उसका दात उनका ही अधिक महत्त्व रह जाता है। यही कारण है कि भगवान् ने स्वयं अभयदान को सब दातों में उत्तम कहा है।

११

महत्त्व सब आदि वस्तुओं का समर्थ करता है। उन पर उभरती समता भी होती है। अतएव समता का त्याग करना दात के लिए उचित है। उन वस्तुओं के उपायों और संरक्षण आदि में आरम्भ शान्ति आदि की उत्पत्ति हुए पापी का प्रताप का वश के लिए भी दात धर्म का शोधन करना आवश्यक है।

१२

हृषण और लोभी के हाथ से दात नहीं दिया जाता। दात उदा

रता का लक्षण है। जिसमें यह लक्षण होगा, उसमें धर्म के अन्यान्य लक्षण भी स्वतः आ जाते हैं। उदारता के साथ क्षमा, निर्लोभता आदि गुण स्वयं खिंचे चले आते हैं।

१३.

शास्त्रों का दान देना, निर्ग्रन्थ प्रवचन अथवा दूसरे ग्रन्थों का दान देना, जिससे जनता का अज्ञान दूर हो सके, ज्ञानदान कहलाता है। बहुत-से लोग लड़झा, बताशा, नारियल आदि की प्रभावना करते हैं; मगर सच्ची प्रभावना जिन-शासन के सम्बन्ध में फैले हुए अज्ञान को दूर करने में है।

१४.

दान देकर न पश्चात्ताप करना योग्य है, न अभिमान करना और न ऐहसान समझना ही उचित है। वास्तव में अभिमान या ऐहसान की बात भी क्या है? किसान खेत में बीज बोकर अभिमान क्यों करे, ऐहसान किस पर करे? उसने अपने ही लाभ के लिए बीज बोया है।

१५

दानी जगत को अपने वश में कर लेता है। दाता देवता को भी अपनी मुठ्ठी में करके उससे इष्ट कार्य करा लेता है। अतएव दान देना मनुष्य का बड़ा भारी गुण है।

१६

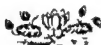
जैसे बड़ का छोटा-सा बीज जमीन में बोया जाता है, किन्तु पानी का संयोग पाकर कालान्तर में वह हजारों को छाया देने वाला विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार आहार दान देने से पुण्य का बीज भी विशाल रूप ग्रहण करके फल देता है।

१७

दान देने से आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता हो तो भी मैं यही कहूँगा कि आप उस कठिनाई को सहन करके भी दान दीजिए। दान के प्रभाव से आपकी कठिनाइयाँ उसी प्रकार घिलीन हो जाएँगी जिस प्रकार प्रवाल आँधी के वेग से मेघ की घटाएँ बिन्न-भिन्न हो जाती हैं। याद रखिए, दान महान् फलदायी होता है।

१८

जो प्राण धर्मात्मा को सहायता नहीं देने और पापियों व शामन
अपनी धर्मियों व मूर्ख श्रोत्र दत्त हैं व क्या कर रहे हैं ? यदि हमों
से पत्थर की नाव पर बैठ हैं और उनका डूबना मैं देख नहीं सकूँगी ।
उनका नहीं पता भी नहीं चलेगा ।

शील

१.

जिस कार्य से शीतलता की प्राप्ति हो, वही शीलव्रत है। जो कुशील को सेवन न करता हुआ सुशीलता को धारण करता है, वह सहज ही आवागमन की परम्परा रूप भवाटवी को उल्लघन करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।

२.

किसी प्राणी के साथ द्रोह या वैर-विरोध न करना निवृत्ति है और अनुग्रह करना तथा दान करना प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति और निवृत्ति के मेल से शील का स्वरूप परिपूर्ण होता है। शील रूपी रथ के यह दो चक्र हैं। इन्हीं से शीलरथ अग्रसर होकर शीलवान् को अपने लक्ष्य तक पहुँचाता है।

३.

जैसे कल्पवृक्ष सभी चिन्तित और अभिलषित पदार्थों का दाता है, उसी प्रकार शील से भी सभी इष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है।

४.

इस ससार में शील के समान शान्ति और विश्रान्ति देने की शक्ति किसी में भी नहीं है। इस लोक में भी और परलोक में भी शील से अनन्त शान्ति प्राप्त होती है।

9

जग गाँव में लगा हुआ भग्न आँगन में शान्त की लपटा में दूर ही जाया है। उगी प्रकार जहाँ बाल में आया ब ठहर जो मगिनता बड़ा हुई है वह लपटा की आग में नष्ट हो जाती है। लपटा आरमन्त्रि का प्रधान कारण है।

५

जहां अग्नि के निमित्त स पाया जल जाता है और दूध दिलाया जाता है। उन्ही प्रकार तपस्या की नींव अग्नि जल प्रज्वालयित होनी है तो वही सब भस्म हो जाता है और आरणा सुख हो जाता है।

1

नपयया स द्वाद्वयो वा नगम होना है और मन वाहु में आ जाना है । उस स्थिति में व्यास अस्वरा स्थिर और अमर होना है ।

2

यान् रक्षा, काम को बरा में बरन का शयन अधिप नारन
और आठ उपाय लपक्या बरना ही है : लपक्या बिम बिना ही हनी
पर बाकू न ही पाया आ शयन और न भन को ही बरा में बिना आ
शयन है ।

1

और जगत् को जगत् में दावा कर प्रयत्न है। दावान्त का दावा न करने में निम्न धार्मिकता भी है और साथ ही निम्न निम्न वक्तव्य का दावा भी है। इसी प्रकार वहाँ की अवस्थाएँ वक्तव्य का दावा भी होती हैं।

1

स्वायत्त और निपटारा की सेवा का वाचन करने का कार्यक्रम योग-रोज
हो जायेगा है। स्वायत्त और निपटारी जैसे लोग उन के पास रहे होंगे।

फटक सकते। इस दवा का सेवन करने से निरजन पद की प्राप्ति होती है और अनन्त, अक्षय एव अव्यावाध आनन्द भी प्राप्त होता है।

७.

लोग समझते हैं कि आग में वस्तुओं को जला देना यज्ञ है, परन्तु नहीं, यज्ञ तपश्चर्या का नाम है, जिसमें पापों को जलाकर भस्म किया जाता है और जिससे आत्मा निर्मल हो जाती है।

८.

जिसने मूर्खतावश भग पी ली है, वह उसके नशे से वचना चाहे तो दुनिया में ऐसी भी चीजें मौजूद हैं, जिनके सेवन से नशा नहीं चढ़ता। इसी प्रकार बद्ध कर्मों को निष्फल बनाने के लिए भी भगवान् ने एक उपाय बतलाया है और वह उपाय है—तपश्चरण करना।

९.

कई लोग जप करते हैं और कहते हैं—महाराज, हमें जप करते-करते इतने वर्ष हो गये, मगर अभी तक कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। मगर उसे समझना चाहिये कि उसने जप तो किया है मगर जप के साथ तप नहीं किया। तप के बिना सिद्धि कैसे हो सकती है? दुनिया में इसीलिये जप तप के साथ लगा है।

१०

ससार में जितने भी महात्मा हो गये हैं और जिनकी महिमा का जगत में विस्तार हुआ है उन सबने तपश्चरण किया था। तपश्चरण के बिना आज तक कोई भी पुरुष महात्मा नहीं बन सका तो परमात्मा बनना तो दूर रहा।

११.

किसी भी महापुरुष का जीवन लीजिए—आपको सब में एक ही बात मिलेगी। मानो सबकी जीवनी एक ही चक्र पर घूमती है। वह चक्र है तपस्या का। प्रत्येक महापुरुष के जीवन में तप का ही तेज उद्भामित होता है। महापुरुष का परिचय अर्थात् तप की शक्ति का परिचय। तपस्या के प्रताप से महापुरुष का जन्म होता है। तप के प्रताप में ही वह अलौकिक कृत्य करके दिखलाते हैं।

१२

प्राचीन उदाहरण सबका ही ही नहीं, सहस्रो की संख्या में मौजूद हैं। पर तपस्या का प्रभाव जो आज भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। कमनवस्था में और दूसरे स्थानों में गांधीजी ने अपने जीवन में कई बार उपवास किये। उन्होंने भोजन त्याग दिया। उसका प्रभाव गंभीर गंभीर और पाश से पापी मनुष्यों के हृदय भी झलक गया। उन्हें भी तपस्या के गामन झुबना पड़ा।

१३

स्वेच्छापूर्वक, पारमार्थिक दृष्टि से कष्टों को सहन कर लेना तप है। तप का दृष्टिकार करने का मतलब यह होगा कि जब कोई कष्ट आवे तो उसे स्वेच्छापूर्वक सहन न किया जाय। सहन न करने मात्र गंभीरों का आभा तो सब नहीं जायगा, तप को त्याग देने से सहन करने की क्षमता अवश्य गायब हो जायगी। ऐसी स्थिति में जीवन बिना किसी समय और दीनतामय हो जायगा यह बर्णना ही बड़ी भयावह है।

१४

भगवान ने उपवास की तपस्या को महत्व देना कि बिना आत्म तप से अनशन तप को सबका गृहीत है। गृहस्था के लिए भी अष्टमी वसुन्धरा और पक्ष्मी के दिन उपवास करने का विधान है। अनशन करने से आत्मा की शुद्धि होती है कर्मों की निजरा होती है दुष्टों का भय भट जाती है मन पर बाह्य प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान ध्यान में होने वाले प्रसाद को दूर किया जा सकता है। इन सब लाभों को ध्यान से स्मरण कर भगवान तीर्थंकर ने अनशन तप पर विशेष रूप से बल दिया है।

१५

तपस्या में लौकिक और लौकिकतर दोनों प्रकार का फल प्रदान करने की प्रवृत्ति दालि है। लौकिक प्रयोजन के लिए भी कई तरह के लौकिक कार्य की निष्ठा करनी है और लौकिकतर आध्यात्मिक प्रयोजन के लिए भी ज्ञान दायी तपस्या से लौकिकतर प्रयोजन की निष्ठा होनी है। अगर तपस्या का भी निष्कर्ष नहीं जानी है।

भावना

१.

जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि मिलती है।

२.

भाइयो ! जो चित्त की चपलता का निरोध कर देता है, मन को इधर-उधर नहीं भटकने देता और जो आत्मा के गुणों में ही रमण करता है, वह मनुष्य ससार-सागर से पार हो जाता है।

३.

मानसिक विचार ही मनुष्य को डुबोने वाले और उबारने वाले है। अगर आपका विचार शुद्ध होगा तो उच्चार भी शुद्ध होगा और विचार एव उच्चार शुद्ध होगा तो आचार भी शुद्ध होगा।

४.

दान, शील और तप के साथ भावना को जो अन्त में स्थान दिया गया है, वह इसीलिए कि दान आदि का फल अन्त में भावना के अनुसार ही प्राप्त होता है। 'यादृशी भावना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी' जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। सद्भावना के बिना कोई भी क्रिया पूर्ण फलदायक नहीं होती।

५.

मन चिन्तामणि रत्न से भी अधिक मूल्यवान् है। क्योंकि चिन्तामणि चिन्तित पदार्थ की पूर्ति करती है परन्तु चिन्तन तो मन से ही किया जायगा। मन न होगा तो किससे इष्ट पदार्थ का चिन्तन करेंगे? चिन्तामणि की उपयोगिता की पहचान कराने वाला भी मन ही है। अतएव मन उससे भी अधिक मूल्यवान् सिद्ध होता है। वह भाग्योदय से आपको सहज ही प्राप्त है फिर भी उसका दुरुपयोग क्यों करते हो? मन का दुष्प्रणिधान करना चिन्तामणि से कपाल में की अपेक्षा भी अधिक मूर्खता है।

६

मगार्ह यह है कि कोई किसी को सुख-दुःख नहीं पहुँचा सकता। मनुष्य का मन ही उससे दुःखों की सृष्टि करता है और यही उगव सुख को उत्पन्न कर सकता है। मगार्ह चक्र में भ्रमण कराने वाला मन ही है।

७

ब्रह्म त्यागी का पद धारण करने में काम नहीं चलता और भाग्य भाग्य मात्र से भी काम नहीं चलेगा। परम पद प्राप्त करने का मन को त्यागी बनाना ही पड़ेगा। विषयो के त्याग के साथ ही साथ विषयो की वासना का भी त्याग करना आवश्यक है। जब वासना दूर हो जाय तभी त्याग की परिपूर्णता समझनी चाहिए। वासना को दूर करने के लिए स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन, गानन की आवश्यकता है।

८

गुण दाग, क्षीण तप और भावना आदि के रूप में कई धर्म विद्या के उगवे पत्र की संख्या भन करे। सत्ता विद्या के रूप में विद्या के पत्र में विपरीतता और युक्तता आ जाती है और निरवाम भाव विद्या करने पर पूरा पत्र की प्राप्त होती है।

९

बिस्ली अपने अस्वास्ती को भी सुख में बदलती है और खुद को भी उगी मंहु में बदलती है। परन्तु दागों के परस्पर में भावना का विरता भव जाता है।

१०

भार्ह ! भले में विद्वत् को कारण करे। भले गला रहे। हँस मंहु में दाग पर जाता का भाव धारण करने फिर १० में ही जाता अर्थात् गुण में वह अस्वास्ती उगवे पत्रों की जोड़ी पर विचार करे। भले दाग पर आगत जमा कर देते। भले केने के सिद्धांतों को पाठ कर सिद्धि तथा हृदय यदि अर्थात् है तो हस्त गुण की कमी होना-जाना है। आत्मा का ब्रह्माण तो सभी हीना उगवे पत्र अर्थात् हृदय ब्रह्माण्ड।

११.

अगर सचमुच भलाई चाहते हो तो दिल को साफ करो। हृदय को पवित्र भावनाओं के जल में स्नान कराओ। तुम चाहे कहीं किसी भी तीर्थ में जाकर नहा लो, गंगा, यमुना या पुष्कर में गोते मार आओ, किन्तु जब तक दिल साफ नहीं है तो आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं।

१२.

मन के द्वारा किया हुआ पाप ही पाप कहलाता है। मन के सह-योग के बिना केवल शरीर द्वारा किया गया आचरण पाप नहीं। लोक व्यवहार में ही देखो। शरीर से जिस प्रकार प्रियतमा का आलिंगन किया जाता है, उसी प्रकार पुत्री का भी आलिंगन किया जाता है। शारीरिक क्रिया से कोई अन्तर नहीं होता, किन्तु मन में अन्तर होता है। यही कारण है कि दोनों की भावना में अन्तर होने से एक क्रिया लोक में दूसरी दृष्टि से देखी जाती है और दूसरी क्रिया दूसरी दृष्टि से। दोनों में कितना अन्तर है? यह अन्तर मनीभावना के कारण ही है।

१३

वैद्य समझता है कि अगर यह बीमार व्यक्ति अन्न खाएगा तो इसका रोग बढ़ जायगा। ऐसा समझ कर वह रोगी को अन्न नहीं खाने देता। दूसरा आदमी द्वेषभाव से, भूखा रख कर मार डालने के विचार से किसी मनुष्य को अन्न नहीं खाने देता। मोटे तौर पर दोनों का काम समान मालूम होता है। पर दोनों अन्न खाने से रोकने वाली की भावना में बड़ा अन्तर है। एक जीवित रखने की भावना से रोकता है और दूसरा मार डालने की भावना से रोकता है। जबकि दोनों की भावनाएँ बिलकुल भिन्न-भिन्न हैं, एक-दूसरी से एकदम विपरीत हैं, तो क्या दोनों को समान फल की प्राप्ति होगी? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। प्रकृति के राज्य में ऐसा अंधेर नहीं है। जिसकी जैसी भावना होती है, उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। मुनिजन कल्याण भावना से प्रेरित होकर, पाप-कर्मों के त्याग का उपदेश देते

१६

भाइयो ! याद रखो कभी किसी का अनिष्ट न करो और न सोचो । दूसरो का अनिष्ट करना अपना ही अनिष्ट करना है । दूसरो का अहित सोचने से उनका अहित हो ही जायगा, यह कौन कह सकता है ? परन्तु सोचने वाले का अहित होने में लेश मात्र भी शका नहीं है । श्री कृष्ण को मारने के लिए कस ने कितने प्रयत्न किये परन्तु कृष्ण जी का बाल भी वाँका न हुआ । जिसे मारने का प्रयत्न किया था, उसी के हाथों से कस मारा गया अतएव कभी किसी का बुरा मत सोचो ।

२०.

अशुभ विचार करने से विचार करने वाले का ही अहित होता है । विल्ली के कहने या चाहने से छीका तो दूट नहीं सकता । किसी के चाहने से कोई दरिद्र या दुखी नहीं हो सकता । इसके विपरीत दूसरो का बुरा चाहने वाला अपना बुरा स्वय ही कर लेता है ।

२१.

आर्त्तध्यान करोगे तो क्या पाओगे ? प्रथम, तो दुःख भोगते समय ही आर्त्तध्यान के कारण वह दुःख अत्यन्त दुस्सह प्रतीत होगा, उसकी उग्रता बढ़ जायगी । दूसरे, तुम्हारी सहन शक्ति का ह्रास हो जायगा । तीसरे, भविष्य के लिए पुन अशुभ कर्मों का बन्ध होगा । अतएव जब दुःख सहना अनिवार्य हो तो हिम्मत रखो, दृढता रखो, समभाव को मत खोओ ।

२२.

जगत के प्रत्येक जीव के साथ पुण्य और पाप लगे हुए हैं और पुण्य-पाप का मुख्य आधार जीव के परिणाम है । अतएव इस बात का निरन्तर ध्यान रखना चाहिए कि बुरे विचार कभी उत्पन्न न हो सकें ।

२३

मनुष्य का जीवन यथार्थ में उसकी आन्तरिक भावनाओं से ही

२८.

जीव की जैसी मति होती है वैसी ही उसकी गति होती है ।

२९.

जिसे अपनी गति सुधारनी है उसे अपनी मति सुधारनी चाहिए और जिसे मति सुधारनी है उसे अपना जीवन सुधारना चाहिए ।

३०

असली लाल रंग चढ़ेगा तो बढ़िया मलमल पर ही चढ़ेगा । उत्तम मलमल केसरिया रंग में डालते ही सुन्दर रंगी हुई दिखने लगती है, उसी प्रकार स्वच्छ हृदय वाले पर धर्म का सुन्दर रंग चढ़ता है । जो मलमल के समान प्राणी है उन पर वीतराग देव की वाणी रूप केसरिया रंग तत्काल ही चढ़ जाता है । किन्तु जैसे मलिन वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ता उसी प्रकार मलिन चित्त मनुष्य का मन भी धर्म के रंग में नहीं रंगता । बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके चित्त पर धर्म का रंग चढ़ना । इस रंग में रंगने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है ।

३१.

त्रिफला की फाँकी लेना सुखद नहीं जान पड़ता किन्तु जब पेट स्वच्छ हो जाता है और भोजन की रुचि बढ़ जाती है और तबीयत हल्की महसूस होती है तो कितनी प्रसन्नता होती है ! इसी प्रकार अन्तःकरण को शुद्ध करने के लिए त्रिफला के समान जब रत्नत्रय का सेवन किया जाता है, तपस्या और सयम की आराधना की जाती है तब कष्ट होता है किन्तु उस कष्ट को कष्ट न समझकर जो समभाव रखते हैं उन्हें केवलज्ञान आदि फल की प्राप्ति होने पर कितना आनन्द मिलता है ।

३२.

मन मंत्र पर सवार रहता है, परन्तु मन पर सवार होने वाला कोई विग्ला ही माई का लाल होता है । मगर धन्य वही है और मुग्धी भी वही है जो अपने मन पर सवार होता है ।

३३

मन भये ही बहुत खपल हीर की बिगड़न क्यों न हो या फिर वह बलाढ्य निया जा सकता है। आत्मा में उगरी वाहु में मान व। ध्वनि है। आत्मा की ध्वनि के सामने यह पराजित हो जाता है। आत्मा स्वाधीन है, मन उगरी अनुभव है। मगर आत्मा ही जब अपने स्वभाव को भूयस्व मन का अनुभव मन जाती है तब मन उग दृश्य और भयानक माननाओं व शर्म में ले जाता है। अतएव जो आत्मज्ञान व अभिप्रायी हैं उ हैं अपने कर्तव्य व विचार करना चाहिए। आत्मा व हानि में पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए।

३४

बिल जब कभी कुमारी की आर जाय तब उगी समय में वह दो, जरा समय राखते पर जाय वो उठा लू गोड़े व। लगान ही व नी जाती है। ऐसा करना व नीचे-नीचे वह आपव लगी हो जायगा और फिर कुमारी की ओर जाता ही तब न नी व रेगा।

३५

गाव में कहावत है— जिस ली कुमारी को लाल जाय व। राय है। वह कहावत चाहे जसी हो पर मन व मान व में राय व नी है। निबन्धा मन पाप की ओर दौटना है। अतएव हम व मन में साध करना योग्य है।

३६

मन कभी बेवश नहीं रहता। वह ऐसा मन है कि व भी स्वयं भय भी लाती नहीं रहता। अतएव उसे उपहासे स्वयं व। त ली के आशय (उद्देश) में विचारण करना चाहिए है। मन को साधनात्मक तब विचारण, मन-विरहीत और बाहर अनुभव मात्रा व विचारण में लगाई जाता था है।

३७

मन आप चाहते हैं कि आपका स्वभाव व। नीय को हटा दो तो आप अपने-बचन में यदि कहना है उन्हीं की व। अतएव

भावना जितनी उच्चकोटि की होगी, मुख-मण्डल का सलोनापन भी उसी उच्चकोटि का होगा ।

३८

अपने मन में जैसे विचार होंगे, वैसे ही दूसरे के विचार हो जाएँगे । अगर आपके हृदय में जगत् के समस्त जीवों के प्रति मैत्री का भाव उत्पन्न हो गया है और शत्रुता के लिए किसी भी कोने में जरा भी अवकाश नहीं रहा है तो समझ लीजिए कि सारा जगत् आपको भी मित्र भाव से देखेगा । आपको किसी से भय खाने की आवश्यकता नहीं है ।

३९

भलाई के विचार बड़ी कठिनाई से आते हैं, लेकिन बुरे विचार आने में देर नहीं लगती । महल बनाने में वर्ष बीत जाते हैं, मगर गिराने में क्या देर लगती है ?

४०

भावना के प्रभाव से केवलज्ञान और मोक्ष की भी प्राप्ति हो सकती है । अतएव जो वने सो करो और जो न बन सके उसके लिए भावना रखो तो भी आपका कल्याण होगा ।

४१

यद्यपि पानी में कटुकता नहीं है, नशा उत्पन्न करने का गुण नहीं है और मारने की शक्ति भी नहीं है फिर भी अफीम के संसर्ग के कारण उसमें यह सब उत्पन्न करने की शक्ति आ जाती है । इसी प्रकार दान, शील, तप, भावना, व्रत, प्रत्याख्यान आदि स्वभावतः अशुद्ध नहीं हैं, किन्तु अशुद्ध श्रद्धा के कारण संसर्ग-दोष में उनमें अशुद्धता आ जाती है ।

४२.

जिसकी धारणा जैसी बन जाती है, वह सभी घटनाओं को और सभी तथ्यों को उसी रूप में ढाल लेता है । जिसकी आँखों पर जैसे रंग का चश्मा लगा होगा उसे सब वस्तुएँ उसी रंग की दिखाई देने लगेंगी ।

४३

प्रायः प्रायः भय से प्रसन्न होकर ही अपने मन से भुन प्रयत्न कर लेता है और उनका भावना का भुन ही उठें दाँत गहूँ दाँता है । भावना से बड़ी दाँत है । यह भुन न होने पर भाँ भुन का लडा कर लेती है मनुष्य का विद्वान् बना लेती है और गली सिनि उल्लस कर लेती है जली कि बाग्नदिव भुन भी नहीं पना कर लेता । यह एक प्रकार की भावना के दुःखता ही है ।

४४

प्रायः कर्म का उपाय के मन से ही किया जाता है । मन से नहीं । जिस प्रकार से गली का आँगन दिया जाता है । जली मीन का गूँधी का भी आँगन दिया जाता है । गली का भी आँगन का भावना का विना महात्मा बन लेता है ।

४५

प्रायः प्रायः भुन लेते हैं अब प्रायः दिव आ जाते हैं ।

अहिंसा

१.

दया धर्म के बिना धर्म कैसा ? सब धर्मों का मूल दया है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं। दया के विकास के लिए ही अन्य सब धर्मों का विधान है।

२.

जैसे आप सुख चाहते हैं वैसे ही अन्य प्राणी भी सुख चाहते हैं और जैसे आप दुःख से बचना चाहते हैं, उसी प्रकार अन्य समस्त प्राणी भी दुःख से बचना चाहते हैं—ऐसा समझकर अन्य प्राणियों के प्रति व्यवहार करो। यही अहिंसा धर्म है। यही शांति का मार्ग है।

३.

मन से, वचन से और शरीर से किसी को पीडा मत पहुँचाओ। निश्चित रूप से समझ लो कि दूसरो को पीडा पहुँचाना अपने लिए दुखो का बीज बोना है और दूसरो का दुःख मिटाना अपना दुख मिटाना है।

४

अगर स्वयं सुखी बनना चाहते हो तो दूसरो को सुखी बनाओ। दुःख से बचना चाहते हो तो दूसरो को दुःख से बचाओ। अपना कल्याण चाहते हो तो दूसरो का कल्याण करो।

५

हे भव्य जीवो ! यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो किसी के सुख में बाधक मत बनो। यदि तुम अपने लिए दुःख को अनिष्ट समझते हो तो दूसरो को दुःख न पहुँचाओ। जिस प्रकार स्वयं जीवित रहना चाहते हो, उसी प्रकार सभी प्राणी जीवित रहना चाहते हैं। कोई मरना नहीं चाहता। अतः किसी के प्राणों का वियोग मत करो।

। दवाकर-रश्मियाँ

हैं। वह दुनिया में हिकारत की निगाह से देखा जाता है। उसे लोग घृणास्पद समझते हैं। क्या तुम ऐसे बनाना चाहते हो ?

११.

मृत्यु को वही जीत सकता है जो मृत्यु से डरता नहीं है और जो जीवन और मरण को समान भाव से अपनाने के लिए तैयार रहता है। मृत्यु को वही जीत सकता है जो छोटे-बड़े समस्त प्राणियों की अपने निमित्त से होने वाली मृत्यु से वचता रहता है जो स्वयं मर कर भी दूसरों को मृत्यु से बचाता है, वही मृत्यु-विजेता बन सकता है। मौत की कल्पना से ही काँपने वाला कब मौत से बच सकता है ? जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरे के प्राण हरण करता है, वह अपनी मौत को न्यौता देकर निकट बुलाता है। उसे एक बार नहीं, बार-बार मौत का शिकार बनना पड़ता है।

१२.

किसी को अधिकार नहीं कि वह तुम्हारे प्राण रूपी परम धन को लूटे, उसी प्रकार तुम्हें भी अधिकार नहीं कि तुम किसी के प्राणों को ग्राहक बनो। सब इस नीति का अनुसरण करोगे तो सभी सुखी रहोगे। इसके विरुद्ध व्यवहार करोगे तो भूतल कत्तलखाना बन जायगा। ससार अशान्ति का घर हो जायगा। हिंसा चाहे पेट पालने के लिए की गयी हो, चाहे जिह्वा-लोलुपता के वशीभूत होकर की गयी हो, चाहे धर्म के नाम पर की गयी हो हर हालत में पाप है और हिंस्य तथा हिंसक दोनों को अशान्ति और व्यथा देने वाली है।

१३.

भाइयो ! पर-प्राणी के प्राणों को अपने ही प्राणों के समान समझो। किसी के प्राण मत लूटो। जीओ और जीने दो। इस सुनहरे सिद्धान्त को यदि ससार स्वीकार कर सके तो जगत् में अपूर्व शान्ति का संचार हो जाय। फौज, पुलिस, कारागार, न्यायालय और वकील की आवश्यकता ही किसी को न रह जाय।

१४.

जैसे आग से आग शान्त नहीं होती, उसी प्रकार हिंसा से हिंसा

२१.

आप अपने अन्तःकरण में करुणा का विमल स्रोत बहाओ और श्रद्धा रखो कि दूसरे प्राणियों पर की हुई करुणा वस्तुतः अपनी ही करुणा है ऐसा करने से आपका कल्याण होगा, आप गुणी बनेंगे। अव-गुणों से बच जायेंगे, प्रभु के समीप पहुँचेंगे और भगवान की शरण में पहुँच कर, अन्त में स्वयं ही भगवान बन जाएँगे।

२२.

जो प्राणी मात्र पर करुणा भाव रखता है वह मनुष्य के रूप में देवता है। जो मनुष्य, मनुष्य-मात्र पर दया करता है वह मनुष्य है। जो मनुष्य होकर भी मनुष्य पर दया नहीं रखता उसमें मनुष्यता नहीं है वह मनुष्य के रूप में पशु से भी बदतर है। और जो मनुष्य, मनुष्य से घृणा-द्वेष रखता है, उसके विषय में क्या कहा जाय ?

२३

भाइयो ! जब किसी दुःखी को देखो तो उसका दुःख दूर करने की शक्ति भर कोशिश करो अन्यथा बड़े होने का क्या सार निकला ?

२४.

सच्चा अहिंसक वीरता दिखलाने के अवसर पर कायरता का आश्रय नहीं लेता। कायर में अहिंसा की सच्ची भावना होती ही नहीं है। वह तो अपनी कायरता को अहिंसा के पर्दे में छिपाने का प्रयास करता है।

२५.

अपनी हथेली पर धधकता हुआ अंगार लेकर दूसरे पर फेंकने की इच्छा रखने वाला पुरुष मूर्ख है। क्या पता है कि दूसरे पर वह गिरेगा भी या नहीं ? मगर जो गिराना चाहता है उसकी हथेली तो जले बिना रहेगी नहीं। इसी प्रकार दूसरों का बुरा सोचने वाला भी मूर्ख है। वह दूसरों का बुरा करने से पहले ही अपना बुरा कर लेता है। हमारे के अपशकुन के लिए अपनी नाक कटवाना बुद्धिमत्ता का काम नहीं है।

२६.

दया के बिना ससार का त्राण नहीं है। शान्ति की सैकड़ों योजनाएँ बनाई जाएँ, मगर वे विफल ही होंगी, अगर उनके मूल में दया नहीं होगी। क्योंकि शान्ति का मूल आधार दया ही है।

३०.

कीचड़ को कीचड़ से धोने का प्रयास मत करो। खून के दाग को खून से धोने का प्रयत्न करना उपहासास्पद है। इसी प्रकार हिंसा-जनित पाप कर्म के फल से बचने के लिए हिंसा को मत अपनाओ। दया-माता की करुणामयी मुद्रा को अपने सामने रख कर ही कुछ करो। दया को विसार कर काम करोगे तो अच्छा करने चलोगे और बुरा फल पाओगे। बकरा और पाडा जैसे पचेन्द्रिय जीवों की हत्या से किसी का कल्याण होना संभव नहीं है।

३१

अहिंसा के शस्त्र से बैरी का नहीं, बैर का सहार किया जाता है और जब बैर का सहार हो जाता है तो बैरी मित्र बन जाता है। हिंसा बैरी का नाश करके बैर को बढ़ाती है। यह बैर की अपरिमित परम्परा को जन्म देती है।

३२

जब आप दूसरे का बुरा चाहेंगे और बुरा करेंगे तो आपका भला कैसे हो सकता है? अतएव अगर अपना भला चाहते हो तो दूसरों का भला चाहो। हराम का माल खाने की इच्छा मत करो और धर्मि की सम्पत्ति भी हड़पने की इच्छा न रखो। गरीबों को मत सताओ।

३३

कई लोग अपने दुःख का प्रतीकार करने के लिए हिंसा का आश्रय लेते हैं। 'यदि मेरा लड़का जीवित रह जायगा तो एक पाडा मारूँगा अथवा वरुग चढाऊँगा'—इस प्रकार की मनीषी मनाता है। अपने हाथ ने हिंसा करने में ग्लानि होती है तो दूसरे से कह कर करवाता है।

विष्णु इस प्रकार एवं की जान सेन का दूसरा या जान सब जानी ना
गर्भ जाविन रहने का सख्य उपाय पाकर कीन जाविन १ २२ सेना
गजा महाराजा लालों जीवों की हिंसा बन्वा गवन है । मन्त्र इस
भूतल पर आज सब कोई गलरीय अमर मही रह गया ।

३४

योग माताजी का जन्म की माता माता है सब जीवधारियों
की उनका पुत्र समझते हैं और फिर भी उनका ही माता १ ही व
निमित्त, सब का, पादा आदि उपाय पुत्रों का प्राण लेते हैं । क्या इसका
कभी माता प्रगल्भ हो सकती है ? क्या कोई भी माता अपना धर्म भग
वतिदान चाह सकती है और उनका सन्तुष्ट हो सकती है । ऐसी
जमीन सबकी जान वाली माता भी अपनी सन्तान का रक्षा करती
है ना क्या सादे सत्ता की माता उनका भी उपाय कर लेगी । यह
जमीनी सन्तान की रक्षा नहीं चाहेंगी ? अवश्य चाहेंगी । १ ही गरी
अमर वह सबकी माता है तो अपनी सन्तान का ध्यान करे गाने का
बन्ना लिये जिना नहीं रहेगी ।

३५

विष्णु ही अज्ञानी ज्ञान पहने की हुई हिंसा का धर्म का अधर्म का
लिए फिर हिंसा का ही आचरण करते हैं अधीन का स्वयं का माता
करने का लिए गधु-जान, मज्जा, होम आदि का आधर्मिक है विष्णु
हिंसा करने जान योग गच्छीय भूमि करते हैं । जैसे भूत का भाग्य जग
भूमि ही ही साप गही हो सकती उगी प्रसार हिंसा आदि माता का
आचरण का द्वारा बांधे हुए सभी हिंसा आदि का ही दर गरी ही
गवने । गानी जीव साप का आचरण करके साद नहीं हो सकता ।
आत्मगुण के लिए पापी का त्याग करने को आचरण होता है ।

३६

कोई भी धर्म हिंसा का विधान नहीं करता । हिंसकता अज्ञान
धर्मों का अन्तर्गत हिंसा का भी धर्म नहीं है और न ही हिंसा
ही । हिंसा और धर्म के सम्बन्ध विरोध है । जो हिंसा है वह धर्म
और जो धर्म है वह हिंसा नहीं । यह वैदिक धर्म का सम्बन्ध

घोपणा है। ऐसी हालत में हिंसा करके धर्म की कामना करने वाले लोग दया के पात्र नहीं हैं।

३७.

मनुष्य भी प्राणी है और पशु-पक्षी भी प्राणी है। मनुष्य की बुद्धि अधिक विकसित है। इस कारण उसे सब प्राणियों का बड़ा भाई कहा जा सकता है। पशु-पक्षी मनुष्य के छोटे भाई हैं। क्या मनुष्य का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने कमजोर भाई के गले पर छुरा चलावे? नहीं, बड़े भाई का काम रक्षण करना है, भक्षण करना नहीं।

३८

अफसोस है कि जिन क्षत्रियों की वीरता जगत् में विख्यात थी और जो रणभूमि में शस्त्रहीन शत्रु पर भी आक्रमण नहीं करते थे, उन्हीं के वंशज आज बकरो और पाड़ों पर शस्त्र चलाते हुए शर्मिन्दा नहीं होते और फिर भी अपने क्षत्रिय होने का अभिमान करते हैं? कितना अवपतन हो गया है? क्षत्रिय वीर अपनी वीरता को विस्मृत कर बैठे हैं और कायरता के काम करके अपनी बहादुरी जतलाने में सकोच नहीं करते।

३९.

अगर मास, मदिरा आदि चीजे अच्छी होती तो मन्दिरों में क्यों नहीं चढ़ाई जाती? ये खराब चीजे हैं, इसी कारण तो इन्हें मन्दिरों में नहीं जाने दिया जाता। भाइयो! जब यह चीजे मन्दिरों में भी नहीं घुस सकती तो इनका सेवन करने वाला वैकुण्ठ में कैसे घुस सकेगा? थोड़ी देर के लिए वैकुण्ठ की वात जाने दीजिये। यह चीजे इतनी अधिक हानिकारक हैं कि इस शरीर को भी नष्ट कर डालती हैं। इनका सेवन करने वाले नाना प्रकार की वीमारियों से पीड़ित होकर दुःख भोगते हुए मरते हैं। भाइयो! यह अभक्ष्य चीजे हैं। छोड़ने योग्य हैं।

४०

जो अण्ड खाते हैं, कबूतर जैसे सीधे-साधे, भोले प्राणियों का भी माग खा जाते हैं, बकरे को पेट में डाल लेते हैं, मछली को हजम

कर जात है और शांतिवर टाकुरजी के सामने पर कर माग्योग
मय्यार करत है। क्या बैकुण्ठ या मवते है ? क्या टाकुरजी तम
हिमनों, निदयो और जिह्वाभोगुयां को स्वयं में भेज देंगे ? अगर तम
साग स्वयं में चले जावें तो नरक में वीन जायगा फिर मा तम का
हार ही बन हो जायगा।

४१

जस तुम मरना नहीं चाहत जिन्ना रहमा चाहते है। जमी प्रचार
सभी प्राणी जीवित रहमा पसर करत हैं। बिभी को भी मरना
पगार नहीं है। अगर मुरहें पनटकर बोर्ड पुजारी बिभी देवी के प्राण
बलि बहाता चाहे तो तूम उम पुजारी को क्या कहोग ? उम मयी त
विषय त भी क्या सोचोगे ? घम मनी घाम उा पदुजी त विषय हैं
भी सोचो। पर है मा मरना ही कि तूम व्यक्त प्राणी से शर मरने
हो गीर पग नहीं सोच सकते।

४२

भाण्यो ! हिंसा के फल अ मयित बन है। वरसात में भी और
भविष्य में भी हिंसा दुःख, संताप और अकारण उत्पन्न करती है।
हिंसा ममता वर हिंसा त सबको और जीवों पर दया वती। व्यति
मगात्र और हेत अहिंसा म ही क्षान्ति और गुण का अमुक्त कर
सकता है। इसलिए गुण चाहते हो तो मरने का मरने की ये म
धोपी। हिंसा जहरीली घाव है और उम क्षा म पन जहरी हो
जाते है।

४३

एक और जब सभी दया को धर्म कहत है तो फिर यह सब रा
ह नही है अगई है और दहली व मया सदरात्रि के अदालत पर
कर है और पाई मारने का सिद्धांत नहीं है निरवम एत त दह दह
जिह्वाभोगुयां सोलो की ईजाद है। भाण्यो म सबदर के सभी सदरा
चाहिए। सदरा निरवम वर सेवा धार्मिक वि दाय मर है तो हिंसा
मरी मरी हो सकता। ओ ओर मर के भाग वर ई म करत है ओर
मरी मरी को ईजाद का मरी मराना चा ते है और मरने को दह

३० | दिवाकर-रश्मियाँ

वात समझाना चाहते हैं, वे स्वयं संसार में डूबेंगे और उनकी बात मानने वाले भी डूबेंगे। दया-माता ही वेडा पार करने वाली है।

४४.

जो लोग मुर्दे को तो कब्र में दफनाते हैं और वक़रे को मार कर उदर में दफनाते हैं, उनका जीवन कभी पवित्र नहीं बन सकता।

४५.

हाय ! मनुष्य जिस पेट को चार रोटियों से भर सकता है, उसी पेट के लिए पचेन्द्रिय जीवों का घात करने में सकोच नहीं करता। वह मांस का भक्षण करके जंगली जानवरों की कोटि में चला जाता है। अपनी क्षणिक तृप्ति के लिए दूसरे प्राणी के जीवन को लूट लेना कितना भारी अत्याचार है।

४६.

अगर किसी ने चारों वेद पढ़ लिये हैं, विविध शास्त्रों को कण्ठस्थ कर लिया है और ऊँचे दर्जे की विद्वत्ता प्राप्त कर ली है, मगर उस ज्ञान को आचरण में परिणत नहीं किया, जीवों पर दया नहीं की, तो उसकी विद्वत्ता बृथा है। उसने पुस्तकें रट-रट कर माथापच्ची की है, उनसे कोई असली लाभ नहीं उठाया। ज्ञान का फल दया है और जिसने जीवदया का पालन करके अपनी दया पाली है, वही वास्तव में पण्डित है।

४७.

संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन्हें अपनी आत्मा के समान समझो। भेद-भाव मत रखो। कदाचित् कोई बालक अनीति से उत्पन्न हुआ है तो वह अनीति उसके माँ-बाप ने की है। पाप किया है तो माँ-बाप ने किया है उस उत्पन्न होने वाले बच्चे का इसमें क्या दोष है। उसका कोई अपराध नहीं है। उसे क्यों नष्ट होने देते हो ? उसकी रक्षा करो। उसके साथ निर्दयता का व्यवहार मत करो। ममभाव रखो।

५२.

जगत् में भाँति-भाँति के जीव-जन्तु है। उन सब में मनुष्य की बुद्धि अधिक विकसित है। उसे सबसे अधिक समझदार होना चाहिए। अन्य प्राणियों का रक्षक बनना चाहिए। ऐसा करने में ही मनुष्य की बुद्धिमत्ता और विवेक की विगिष्टता है।

५३.

दूसरो की शान्ति में ही तुम्हारी शान्ति है। अगर तुम्हारे देश-वासी, तुम्हारे पड़ोसी सुखी होंगे तो तुम भी सुखी रह सकोगे। अगर तुम्हारे चारो ओर अशान्ति की ज्वालाएँ भभक रही होंगी तो तुम्हें भी शान्ति नसीब नहीं हो सकती। इस प्रकार अपनी निज की शान्ति के लिए भी दूसरो को शान्ति पहुँचाने की आवश्यकता है। इन बातों को कभी मत भूलना कि दूसरो को अशान्त रखकर कोई शान्ति नहीं पा सकता।

५४.

स्वार्थ में अन्धे मत बनो। गरीबों को अधिक गरीब बना कर अपनी अमीरी बढ़ाने के तरीके छोड़ दो। मत समझो कि हमारा पेट भरा है तो दुनिया का पेट भरा है। उनकी असली स्थिति पर विचार करो। हृदय में दया की भावना रखो। गरीबों की कुटिया में जाकर देखो, उन्हें छाती से लगाओ और उनके अभावों को दूर करो। ऐसा करने में गरीबों का ही नहीं तुम्हारा भी हित है।

५५

कई लोग कहा करते हैं कि अगर हम साँप, विच्छेद, शेर, बाघ आदि विपरीत और हिंसक जीवों को मार डालें तो क्या हर्ज है? वे दूसरे जीवों को मारते हैं, अतएव उन्हें मार देने से हिंसा रुक जायगी। परन्तु यह विचारधारा अत्यन्त भ्रमपूर्ण है और उल्टी है। ऐसे लोगों से पूछना चाहिए कि दूसरे प्राणियों को मार डालने के कारण अगर सिंह आदि मार डालने योग्य हैं तो सिंहादि को मार डालने के कारण मनुष्य भी मार डालने योग्य क्यों नहीं साबित हो जायगा? इस प्रश्न का वे क्या उत्तर देंगे?

सौभाग्य के अक्षय भंडार का मंगलमय द्वार खोल देगा । तब आपको मालूम हो जायगा कि यह सौदा घाटे का सौदा नहीं है ।

६०

भाइयो ! जो जैसा करेगा, वैसा ही पायेगा । जैसे बीज बोयेगा, वैसे फल चखने को मिलेगे । दया किये बिना कुछ भी मिलने को नहीं है । अतएव प्राणियों पर दया करना अपने पर दया करना है । अतएव अपनी भलाई के लिए, अपने कल्याण के लिए प्राणियों पर दया करो ।

६१

भाइयो ! किसी की रोजी पर लात मारना अच्छा नहीं है । यह बड़ा घोर और अधम कृत्य है । आजीविका ग्यारहवाँ प्राण गिना जाता है, क्योंकि आजीविका के अभाव में दसो प्राण खतरे में पड़ जाते हैं ।

६२

कोई आदमी रग-रूप में सुन्दर हो, छैल-छवीला हो, पढा-लिखा हो, चलता-पुर्जा हो अगर उसके दिल में दया नहीं है तो जानवर का और उसका जन्म बराबर ही है ।

६३

जो शराबी को शराव पीने से रोक रहा है वह शराबी का भला चाहता है । ऐसी स्थिति में वह हिंसा के पाप का भागी नहीं हो सकता । कोई अज्ञान वालक जहर की शीशी उठा कर पीने को उद्यत हुआ है और एक समझदार आदमी उसे पीने से रोक देता है तो वह पाप नहीं कर रहा है । इसी प्रकार साधुगण झूठ बोलने वाले, चोरी करने वाले और व्यभिचार करने वाले को उपदेश देकर रोकते हैं, तो इसमें हिंसा मानना उचित नहीं है ।

६४

दया-माना ही वास्तव में ममर के समस्त प्राणियों की माता है, क्योंकि दया के प्रताप में ही उनकी रक्षा हो रही है, उनका जीवन बना हुआ है । जन्म देने वाली माता के हृदय में भी दया

जाने व कारण यह अगती मन्त्रान का वाक्य-वाक्य करने है । अगर मानुषी माना में से दया विषय जाय तो मानव निम्न का क्या हान्य हो जाय ? दया वाक्य यह महान विचार करने में लया माना की महिमा अगती मन्त्र ॥ आ आगती और यह भी मन्त्र ॥ आ आगती वि वाक्य में लया हो प्राणी मान की अगती माना है ।

६४

लया माना का मन्त्र करने ॥ मभी करने का निम्नान हो जाता है । दूसरे जीवा को गुण गह्वरामान का स्वय गुण वाक्य और मन्त्र दूगता की पीड़ा नीम तो स्वय पीड़ा से वाक्य वाक्य । यह क्या माना का विषय है और नीम वाक्य तथा नीम लया है मभी और व नीम मन्त्र मन्त्र ।

६५

दया मन्त्र की मन्त्रा मन्त्र है और लया विना का भी मन्त्र मन्त्र मन्त्र व लया मन्त्र ।

सत्य

१.

ससार मे जो सत्य है, वही आत्मा है। सत्य और आत्मा एक ही है। सत् उसे कहते है जिसका कभी नाश नही होता। अतएव आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा है।

२

सत्य के बीज से अन्त करण के प्रदेश मे एक ऐसी प्रचण्ड शक्ति का उदय होता है जिसे पाकर मनुष्य अजेय और अप्रतिहत हो जाता है। सत्य के प्रबल प्रताप से इसी लोक मे परम मंगल की प्राप्ति होती है।

३

संसार के सभी धर्म-शास्त्रो मे सत्य को ऊँचा स्थान दिया गया है। भिन्न-भिन्न धर्म और-और बातो में भले ही मतभेद रखते है, किन्तु सत्य के विषय मे किसी का मतभेद नही है। यह सत्य की सबसे बड़ी महत्ता और विजय है।

४

सत्य के अभाव मे कोई भी धर्म नही टिक सकता। अन्यान्य धर्म अगर वृक्ष, डाली, टहनी और पत्ता है तो सत्य को उन सबका मूल मानना होगा। जैसे मूल के उखड जाने पर वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार सत्य के अभाव मे सभी धर्मों का अभाव हो जाता है।

५

झूठ बोलने वाला एक बार झूठ बोल कर अपना काम बनाने का प्रयत्न तो अवश्य करता है, परन्तु उसके हृदय मे खटका बना रहता है। वह अपने अमृत्य को छिपाने के लिए जाल रचता है और डरता रहता है कि कही मेरी पोल न खुल जाय ? उसे एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ गढ़ने पड़ते है। उसकी आत्मा गिरती है। वह मदैव बेचैन रहता है, सशंक रहता है और आप ही अपनी नजरो मे गिरा रहता है।

सत्य

१.

ससार मे जो सत्य है, वही आत्मा है। सत्य और आत्मा एक ही है। सत् उसे कहते है जिसका कभी नाश नहीं होता। अतएव आत्मा सत्य है और सत्य आत्मा है।

२

सत्य के बीज से अन्तःकरण के प्रदेश मे एक ऐसी प्रचण्ड शक्ति का उदय होता है जिसे पाकर मनुष्य अजेय और अप्रतिहत हो जाता है। सत्य के प्रबल प्रताप से इसी लोक मे परम मंगल की प्राप्ति होती है।

३.

ससार के सभी धर्म-शास्त्रो मे सत्य को ऊँचा स्थान दिया गया है। भिन्न-भिन्न धर्म और-और बातो मे भले ही मतभेद रखते है, किन्तु सत्य के विषय मे किसी का मतभेद नहीं है। यह सत्य की सबसे बड़ी महत्ता और विजय है।

४.

सत्य के अभाव मे कोई भी धर्म नहीं टिक सकता। अन्यान्य धर्म अगर वृक्ष, डाली, टहनी और पत्ता है तो सत्य को उन सबका मूल मानना होगा। जैसे मूल के उखड़ जाने पर वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार सत्य के अभाव मे सभी धर्मों का अभाव हो जाता है।

५

झूठ बोलने वाला एक बार झूठ बोल कर अपना काम बनाने का प्रयत्न तो अवश्य करता है, परन्तु उसके हृदय मे खटका बना रहता है। वह अपने अमत्य को छिपाने के लिए जाल रचता है और डरता रहता है कि कहीं मेरी पोल न खुल जाय ? उसे एक झूठ को छिपाने के लिए अनेक झूठ गढ़ने पड़ते हैं। उसकी आत्मा गिरती है। वह मदैव बेचैन रहता है, मगक रहता है और आप ही अपनी नजरो मे गिरा रहता है।

६

असत्य अविश्वास का भूत कारण है। जिसे साग असत्यवादी समझ लेते हैं उसका विश्वास नहीं करते। उमकी सच्ची बात भी झूठी ममयी जाती है। असत्य खोटी वासनाओं का घर है और समृद्धि में रखावट डालने वाला है।

७

भाइयो! असत दापारापण करना बड़ा ही भयानक पाप है। जिसको झूठा बलक लगाया जाता है विचार करो कि उसे कितनी मानसिक व्यथा होनी होगी? प्राण लेने वाला मनु एकदम प्राण ले लेता है परन्तु कबक लगाने वाला जिस बलक लगाता है उस आजीवन पीड़ा पहुँचाता है। यह कोई साधारण पाप नहीं है।

८

नाम रखने का उद्देश्य किसी वंशुणा को प्रकट करना नहीं है बल्कि व्यवहार में पहचान में सुविधा पदा करना है। अतएव दुबले पतले अधमरे आत्मी के लिए नाहरमिह नाम व अनुमार शब्द प्रयोग करने से असत्य का दोष नहीं लगता है क्योंकि यह कथन नाम सत्य है।

९

रातरज व मोहरा में राजा वजीर हाथी ऊट, घोड़ा और प्याग की स्थापना कर ती जाती है। उन मोहरा का राजा वजीर आदि गण्य से कहते हैं। ऐसा कहना दूषित नहीं है क्योंकि यह स्थापना सत्य है।

१०

किसी न प्रश्न किया—समुद्र क्या है? उत्तर दिया गया—पानी ल भरे हुए कटोरा जसा। यह कथन उपमा सत्य है।

११

जैसे दो और दा पार हाते हैं—यह ध्रुव सत्य था, है और रहगा उसा प्रकार तीयकरो न जो माग बतलाया है वह भा ध्रुव सत्य है।

१२

सोना का यह भ्रम मात्र है कि असत्य का सवन करने से किसी

प्रकार का लाभ हो सकता है। युधिष्ठिर अपने सत्य पर आरुढ़ रहे तो क्या महाभारत में उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई? अवश्य हुई।

१३

सत्य सदैव दबा नहीं रहता। वह एक न एक दिन अवश्य उभरता है। कोई भी मेघ सदा के लिए सूर्य को नहीं छिपा सकता। घना से घना कोहरा भी आखिर फटता है और सूर्य अपने असली रूप में चमकने लगता है, सत्य भी ऐसा ही है। वह कभी न कभी प्रकाश में आये बिना नहीं रहता।

१४

हिंसाकारी वचन सत्य की कोटि में नहीं है।

१५

थोड़े समय के लिए भी जिसने असत्य या अब्रह्मचर्य का सेवन किया, उसने अपना जीवन मिट्टी में मिला लिया। क्या एक बार जहर खाने वाला मरता नहीं है? अवश्य मरता है। इसी प्रकार एक बार सत्य का परित्याग करने वाला भी अपना धर्म गँवा देता है।

१६

भाइयो! सत्य भी बड़ी भारी चीज है। अगर सम्पूर्ण सत्य का आचरण न कर सको तो जितना कर सकते हो उतना करो। दुनिया में कहावत है—नहाए जितनी गंगा। जितना वन पड़े उतना ही लाभ है। अतएव अगर एकदेश से आशिक रूप से सत्य का आचरण कर सकते हो तो भी करो, मगर करो। अपने जीवन को सत्य से सर्वथा शून्य मत रहने दो। जितनी और जैसी करनी करोगे, उतना और वैसा ही फल पाओगे। जितना गुड डालोगे उतना ही मीठा होगा।

१७.

दुकान को लोग गणेशजी की पेटी या शिवजी की पेढी कहते हैं, लेकिन कर्त्तव्य क्या करते हैं? दुकान पर बैठे-बैठे गप्पे मारते हैं, झूठा नामा लिखते हैं, गरीबों का गला काटते हैं। भोला-भाला गरीब ले जाता है पाँच और निख लेते हैं पचाम। अरे गपोडशंख! नाम तो भगवान का रखता है और ऐसी अनीति करता है। तभी तो दुनिया मुग़ी नहीं होती। सचाई के बिना सुख कैसे मिल सकता है?

१

ईश्वर भक्त कभी चोरी नहीं कर सकता। चोरी छिपे छिप की जाती है। ईश्वर भक्त समझता है कि मैं छिप कर कोई काम नहीं कर सकता। भगवान सचदर्शी हैं। वे सबको देख रहे हैं। उनसे मरी कोई प्रवृत्ति छिप हो नहीं सकती। जजी चोरी करने की बात जान दोजिय भक्त चोरी करने का मकल्प भी अपन मन में नहीं कर सकता। भला जिसके चित्त में ईश्वर का नाम है उसने चित्त में चोरी करने की या और कोई भी पाप करने की भावना ही किस प्रकार उठिन हा सकती है? ईश्वर का भक्त सभी पापों से अलिप्त रहता है।

२

अपन वस्तुव्य को ईमानदारी के साथ अदा न करने वाला चोर कहनाता है। चाहे वह किसी भी जाति का हो कोई भी धंधा करता हो। चोर की कोई जान-प्रात नहीं हानी जो चोरी करे वही चोर है। डाका डाले वही डाकू, रडी के यहाँ जाव वही रडीराज और जो बुरा काम करता है वही बदमाश कहनाता है। इन सब दुगुणों का सबध किसी जाति से नहीं होता है। कई लोग ऊँची जाति में उत्पन्न हुए भी चार और बदमाश हो सकते हैं और कई नीची समझे जाने वाली कौम में जन्म लेकर भी प्रामाणिकता और नीति के साथ अपना निर्वाह करते हैं।

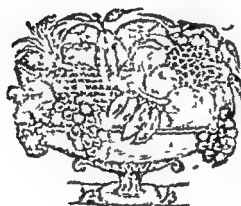
३

‘यायापिण’ का वस्तुव्य है कि वह छान-बीन करके सच्चा ‘याय दे’—दूध का दूध पानी का पानी कर दे। इससे विपरीत अगर वह किसी के लिहाज में आवर किसी के दबाव में पड़कर सोम-नालक में पँसकर या रिश्वत लेकर अयाय करता है सच्चे को झूठा और झूठ

को सच्चा ठहराता है तो वह चोर है वह अपने कर्त्तव्य का चोर है, धर्म का चोर है, सरकार का चोर है और प्रजा का चोर है। इसी प्रकार कोई दूसरा कर्मचारी भी अगर अपने वास्तविक कर्त्तव्य से गिरता है तो वह चोरी के अन्धे कुएँ में गिरता है।

४.

चोरी करके कमाया हुआ पैसा मोरी में ही जाने वाला है। उससे आत्मा का भी हनन होता है। चोरी करने वाला व्यापारी अन्त तक अपनी साख कायम नहीं रख सकता। एक न एक दिन उसकी साँख खत्म हो जाती है और व्यापारी की साख उठ जाना एक प्रकार से व्यापार उठ जाना है।

ब्रह्मचर्य

१

ब्रह्मचर्य का अर्थ बसल स्पर्शेंद्रिय का संयम नहीं, बरन् समस्त इन्द्रियो का संयम है। इतना ही नहीं किन्तु समस्त इन्द्रियो का संयम करने ब्रह्म अर्थात् आत्मा में चर्या करना अर्थात् विचरना सच्चा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य की यह पराकाष्ठा प्राप्त करने के लिए स्थान द्वय के संयम से गुरुआत करनी पड़ती है।

२

आत्मा का आत्मिक गुणों में ही रमण करना आत्मा का अति रिक्त जितन भी पर-प्रदाय है उनमें रमण न करने देना उनकी ओर न जान देना ब्रह्मचर्य कहलाता है।

३

आत्मा के सुखाभाविन सुख का मामल नारी का सुख उपहासार्थक है और आत्मा का सौन्दर्य का आल नारी का सौन्दर्य विद्रूप है।

४

कामभोग विष से अधिक विषम है। विष की बात की जाय, विष को हाथ में लिया जाय, आँखों से देखा जाय या विष सम्बन्धों बात कानों से सुनी जाय तो विष हानि नहीं पहुँचाता, लेकिन काम भोग का विष इतना तीव्र होता है कि उनकी बात कहने-सुनने से, स्मरण करने और दखने से भी अपना प्रभाव डाल बिना नहीं रहता। फिर और-और विष का प्रभाव तो अधिक ॥ अधिक वर्तमान जीवन को ही प्रभावित करता है मगर भोगों का विष जन्म-जमान्तर तक आत्मा का प्रभावित करता है।

५

अब दिव्य कामभोग भी इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकते तो फिर साधारण मानुषिक कामभोग क्या तृप्ति कर सकेंगे? भोगों की अभि

लाषा भोग भोगने से उसी प्रकार बढ़ती जाती है, जिस प्रकार ईधन झौकने से आग बढ़ती ही चली जाती है। इन भोगों से अन्त में दुख के सिवाय और क्या पल्ले पड़ता है ? तो क्या रखा है इन भोगों में ? संसार के सभी पौद्गलिक पदार्थ आत्मा के लिए हितकारी नहीं हैं। थोड़े दिनों रहकर वे आत्मा को मूढ़ बना कर दूर हो जाते हैं।

६

ब्रह्मचर्य के अभाव में मूलभूत प्राण-शक्ति का ह्रास हो जाता है। तो बाहरी उपचार क्या काम आएंगे ? दीपक में तेल ही नहीं होगा तो लाख प्रयत्न करो, वह प्रदीप्त नहीं होगा। इसी प्रकार शरीर में वीर्यशक्ति नहीं है तो कोई भी औषध, रसायन, भस्म आदि काम नहीं आ सकती। इसके विपरीत यदि आपने अपने वीर्य की रक्षा की है तो आपको स्वतः नीरोगता प्राप्त होगी, आपका जीवन आनन्द-दायक होगा।

७

कामवासना आग है। इस आग की विशेषता यह है कि इसमें जल कर भी लोग जलन का अनुभव नहीं करते, बल्कि शान्ति समझते हैं। यह आग सबसे पहले प्राणी के विवेक को ही नष्ट करती है और जब उसका विवेक नष्ट हो जाता है, तो फिर उसे हित-अहित का भान ही नहीं रहता।

८

जिसके हृदय में कामवासना उद्दीप्त होती है वह पुरुष आँखें रहते भी अन्धा और कान होते हुए भी बहिरा हो जाता है। उसे हिताहित का भान नहीं रहता।

९.

मनुष्य के मन में जब दुर्वासना उत्पन्न होती है तो उसे विगड़ते जरा भी देगी नहीं लगती। चित्त का विकार मनुष्य को अघा कर देता है। उचित-अनुचित क्या है, नीति क्या है, अननीति क्या है, इत्यादि विचार ऐसे मनुष्य से दूर ही रहते हैं। कई राजा दामियों के भी दाम बन जाते हैं और कई रानियाँ अपने दामो की दामियाँ बन जाती हैं। वाग्वन में यह काम-विकार बड़ा ही अनर्थकारी है।

१०

उत्सुक दिन में नहीं देखता और कौवा रात्रि में नहीं देख सकता, किन्तु कामाग्र पुरुष उत्सुक और कौवा सभी गया बीता होता है। उसे न रात को दिखाई देता है न दिन को दिखाई देता है। वह रात दिन अथा ही बना रहता है।

११

कामवासना के कारण जिसका चित्त विन्यस्त हो जाता है, वह विनय शील, सन्तान, भद्रता लज्जाशीलता कुशीलता आदि सभी को त्याग कर नित्यज्जता उद्विगता आदि बुराइयों का शिकार हो जाता है। अपने पुरुषों की कौशल को कलित करने में मग्न नहीं करता।

१२

जिसने ब्रह्मचर्य की महिमा नहीं समझी और इस कारण अपने शीघ्र का दुष्टपयोग किया समझ या उसने अपने हाथों में अपने सिर कुल्हाड़ा घुसा लिया। उसने अपने जीवन को भ्रष्ट और तटस्थ कर दिया। वह अपना आत्मा का भयानक शत्रु है। अपने देश और समाज का भी वह हानि पहुँचा रहा है। वह निर्भीक पुरुष निश्चिन्ता है। वह जीता है ता भी मृतक के ही समान है।

१३

क्या आप उस मूर्ख मनुष्य को विवेकवान् समझेंगे जो बहुमूल्य स्वर्ण को गटरों में डाल देना चाहता है? मनुष्य-जन्म और ब्रह्मचर्य अनमोल रत्न हैं। उन्हें यों लुप्त देना मूर्खता की पराकाष्ठा है।

१४

शीघ्र का नाश करना जीवन का नाश करना है और शीघ्र की रक्षा करना जीवन की रक्षा करना है।

१५

काम-वासना समस्त दुःखों का प्रतीक है और काम को जीत लेना समस्त विकारों को जीत लेने का चिह्न है। जिसने काम को

जीत लिया, उसने सभी दोषों को जीत लिया समझिए। वास्तव में काम को जीतना बड़ा ही कठिन कार्य है।

१६

धर्म की आराधना की पहली शर्त विषय-वासना को जीतना है और विषय-वासना में काम-वासना सबसे जबरदस्त है। इसे जीते बिना चित्त में निराकुलता नहीं उत्पन्न हो सकती। अतएव जिसे अपना जीवन सफल बनाना है, अपना भविष्य कल्याण-पूर्ण बनाना है, जिसे गान्ति की कामना है और जो असीम सुख का अभिलाषी है, उसे कामवासना पर विजय प्राप्त करनी ही चाहिए।

१७.

नारी घी के घड़े के समान है और पुरुष तपे अगर के समान है। अतएव बुद्धिमान् पुरुष को चाहिये कि वह घृत और आग को एक जगह न रखे।

१८.

जैसे गेहूँ के आटे में भूरा कोला रखने से उसका बन्ध नहीं होता अथवा चावलो के पास कच्चा नारियल रख देने से उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, उसी प्रकार स्त्री और पुरुष अगर एक आसन पर बैठें तो उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है।

१९.

पति-पत्नी के शब्द या हँसी-मजाक की बातें सुनने से मन में विकार उत्पन्न होने की पूरी सम्भावना रहती है। जैसे मैघ की गर्जना सुनने से मोर बोलने लगता है, उसी प्रकार काम-विकार सम्बन्धी बातें सुनने में विकार जागृत होता है।

२०.

जो स्त्री आदि के साथ एक मकान में रहता है अथवा स्त्रियों की चर्चा-वार्ता करता है, उसका ब्रह्मचर्य बिगड़ जाने की पद-पद पर सम्भावना बनी रहती है। जहाँ ऐसी बातें हों, समझना चाहिये कि वहाँ ग्यानी म्यान है, तनवार नहीं है। पुरुष के लिए स्त्री का मगन

और स्त्री के लिए पुरुष का मामीप्य गिवाम हानि के और पुष्ट उत्पन्न नहीं कर सकता।

२१

कोई यह सकता है कि स्त्रियों के विषय में बातचीत करने में क्या रक्खा है? रातें करने से बँस ब्रह्मचर्य बिगड़ जायगा? परन्तु ऐसी बात नहीं है। इसका या नीकू का नाम लेते ही मुँह में पाती भर जाता है। उसी प्रकार स्त्रियाँ सम्प्रथो बातचीत करने में मन ठिकाने नहीं रहता है।

२२

ब्रह्मचारी पुरुष स्त्री के अगोपागो का अवनावन न करे। जाई न सकता है कि विचार तो चित्त में होना है और म नही। फिर स्त्री के अगोपागो को अगर देख भी लिया जाय तो क्या हानि है? हम गरीब का समाधान यह है कि जम मूय की तरफ बार-बार देखने से माँगी की गति का नाश होता है, उसी प्रकार स्त्रियाँ के अगोपागो को देखने से ब्रह्मचारी पुरुष के ब्रह्मचर्य का विनाश होता है।

२३

जम आग के स्पष्ट में पाँच हजार का नाश हो गया तब बराबर हो गया उसकी कोई कीमत नहीं रही उसी प्रकार स्त्री के स्पष्ट में समय भी लगाने हो जायेंगे। आपके ब्रह्मचर्य का क्या मूय रह जायगा?

२४

जम व्यापारी जहाज पर मवार होकर व्यापार के निमित्त समुद्र के परले पार जाता है उसी प्रकार जो ब्रह्मचर्य स्त्री जहाज में बैठता वह समार स्त्री समुद्र के परने पार जायगा।

२५

वामभोग दात्य के समान हैं। जैसे गरीर के भीतर चुभा हुआ मूल मामिक वस्त्र पहँचाता है उसी प्रकार यह वामभोग भी आत्मा की गहरी वस्त्र पहँचाने का है।

२६.

अगर माता-पिता ब्रह्मचर्य का ध्यान रखे तो बचपन में बालको को प्रायः दवा की आवश्यकता ही न रहे। उनको भी जल्दी बुढ़ापा नहीं आवे। क्योंकि वीर्य शरीर का राजा है। जिसका राजा ही बिगड़ जाय, उसकी प्रजा कब ठीक रह सकती है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य के बिगड़ जाने पर शरीर भी बिगड़ जाता है। आज ब्रह्मचर्य की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता, इसी कारण नस्ल निर्बल, निस्तेज, रुग्ण और अल्पायुष्क होती है।

२७.

जो लोग बलवर्धक और उन्मादकारी भोजन करते हैं और कभी तपस्या नहीं करते, वे अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं कर सकते।

२८

ब्रह्मचर्य की साधना का सबध जैसे आँख और कान के साथ है, उसी प्रकार जीभ के साथ भी है। आँखों और कानों पर कितना ही नियंत्रण क्यों न रखा जाय, अगर जीभ पर नियंत्रण न किया तो साधना किसी भी समय मिट्टी में मिल सकती है। पौष्टिक, मादक और उत्तेजक भोजन करने वाला ब्रह्मचर्य की आराधना नहीं कर सकता।

२९

ब्रह्मचारी को रुखा-मूखा भोजन भी परिमाण से अधिक नहीं खाना चाहिए। सेर की हँडिया में मवा सेर भर दिया जाय तो फूटें बिना नहीं रहेगी।

३०

यदि किसी का मन मग्न नहीं है तो वह वर्ष में एक दिन छोड़ कर ब्रह्मचर्य पाले। यह भी नहीं बनता तो महीने में एक दिन अपवाद रख कर ब्रह्मचर्य का पालन करे। अगर इतना भी न हो सके तो कपन मिग्नहाने रख कर मोओ। शरीर का राजा वीर्य है। अगर राजा बिगड़ गया या नष्ट हो गया तो प्रजा का पता लगाना ही कठिन

है। शरीर का राजा बिगड़ जाता है तो फिर जल्दी ही लकड़ इकट्ठे करन पड़ते हैं।

३१

जो गृहस्थ स्था-मूखा भोजन करते हैं उनका भी चित्त ठिकाने नहीं रहता, ऐसी स्थिति में अगर माघ प्रतिदिन गरिष्ठ मात्र मसाले खायेगा तो उसकी माधुता ठिकाने लगने में क्या कसर रह जायेगी? किसी आदमी को त्रिदोष की बीमारी हो जाय और फिर उसे मिथी तथा दूध पिला दिया जाय तो वह नीलाम ही बोल जायेगा—मर जायेगा। वही प्रकार जो रोज मात्र खायेगा वह ब्रह्मचर्य में ध्युत हो ही जायेगा।

३२

जैसे पवन का समुद्र में निगना समव नहीं उसी प्रकार पौष्टिक भोजन करने वालों के लिए इन्द्रियों का निग्रह करना संभव नहीं। इन्द्रियाँ को प्रबल बनाने वाला उमाद उत्पन्न करने वाला, उत्तेजक भोजन विषय कामना की ओर प्रेरित करता है। ऐसा भोजन करके काम विजय करना संभव नहीं है।

३३

स्त्री अगर ब्रह्मचारी पुरुष के लिए विषय के समान है तो ब्रह्मचारिणी स्त्री के लिए पुरुष भी विषय के ही समान है। स्त्रियों को पुरुषों के सांप्रिध्य-मलग में बधना चाहिए और ब्रह्मचर्य पालने के लिए पुरुषों को जो नियम बतलाये गये हैं वे स्त्रियों के लिए भी गम्यता चाहिए। आशय यह है कि पुरुष में भी कम माया नहीं है। हम तो जानो कि सरे-भर गीत गाते हैं। हम घूस खनी नहीं है। वैसे खने मनी है कि किसी की गुणामद करके व्याम्यान दें।

३४

जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उस अपने रहन सहन और स्थान-स्थान के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए। जीवन में उसे सात्वती धारण करनी चाहिए। बान जमाना मुगधित साबुन लगाना दूध लगाना मुदर वस्त्राभूषण धारण करना और भाँति

भाँति का शृङ्गार करना यह सब कामदेव को निमंत्रण देने की ही तैयारी करना है। अतएव अपने मन को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। मन को जीते बिना विषय-विकार को जीतना कठिन ही नहीं अशक्य भी है।

३५

काम रूप विकार स्वाभाविक नहीं है। वह आत्मा का सहज गुण नहीं है। पर-पदार्थों के सयोग से ही इस विकार की उत्पत्ति होती है। जो विकार आत्मा की अपनी निर्वलता और भूल से उत्पन्न हुआ है, उसे आत्मा विनष्ट भी कर सकती है।

३६

जो मनुष्य शान्ति का इच्छुक है, कान्तिमान् बनना चाहता है, स्मरण-शक्ति बढ़ाने की अभिलाषा रखता है, बुद्धि की वृद्धि चाहता है, शरीर को रोगों से बचाना चाहता है और उत्तम सन्तान चाहता है उसे ब्रह्मचर्य रूप महान् धर्म का आचरण करना चाहिये।

३७

ब्रह्मचर्य से तन और मन बलवान् बनते हैं। ब्रह्मचर्य से आत्मा निर्मल होती है। ब्रह्मचर्य के प्रताप से सब प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। ब्रह्मचर्य बल, विद्या, बुद्धि, प्रतिभा, तेजस्विता, स्वस्थता, दीर्घायु और सुख प्रदान करने वाला है।

३८

ब्रह्मचर्य का पालन करने से अनेक भयकर बीमारियाँ जैसे क्षय, तपेदिक आदि भी दूर हो जाती हैं और कामासक्ति की अधिकता से अनेक प्राणहारी रोगों का उद्भव होता है। मुजाक, गर्मी और प्रमेह आदि गंदी, लज्जाजनक, जान लेने वाली और जिन्दगी को भारभूत एवं दुःखमय बनाने वाली बीमारियाँ वीर्य के अनुचित विनाश से उत्पन्न होती हैं।

३९

मत्री या पुग्ग, जो व्यभिचारी होना है प्रायः क्षय जैसे भयकर

राज रोगों के निवारक बनते हैं। राज्यक्षमा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्षत्रीय के राजा बौद्ध की रक्षा करना ही है। यदि राजा नहीं बचा तो बतारों प्रजा की क्या दुःखदा होगी ?

४०

भाइयो ! जैसे ब्रह्मचर्य सब जनों में उत्तम है उसी प्रकार अभिचार सब पापों में बड़ा है। इसके कई कारण हैं। उनमें से एक कारण यह भी है कि और-और पापों की तरह यह पाप तत्काल समाप्त नहीं हो जाता किन्तु इसकी परम्परा जन्मी चली जाती है।

परस्त्री-गमन

१

परायी स्त्री को भी जूठन की उपमा दी गई है। अतएव उस पर ललचाने वाले कुलीन जन नहीं हो सकते कुत्तो के समान नीच जन ही उसकी अभिलाषा करते हैं। परस्त्री-गमन भयानक अपराध और घोर पाप है। अनेक दुःखों का कारण है।

२.

कहो कहाँ केसर और कहाँ विष्ठा ! मगर मक्खी का ऐसा स्वभाव है कि वह केसर के पास नहीं जाती। उसे विष्ठा ही प्यारी लगती है। इसी प्रकार जो स्त्री, अपने विवाहित पति को छोड़ कर परपुरुष के पास जाती है, वह मानो केसर को छोड़कर विष्ठा पर जाने वाली, गन्दगी को पसन्द करने वाली मक्खी के समान है। यह बात पुरुष के लिए भी है। परस्त्री का सेवन करने वाला पुरुष जूठन चाटने वाले कुत्ते के समान गर्हित है।

३

रावण क्या ढोल बजा कर सीता को ले गया था ? नहीं, वह भी छिप कर अकेले में ही ले गया था। फिर भी बात छिपी नहीं रही। उसी प्रकार ताव प्रयत्न करने पर भी तुम्हारा पाप छिपा नहीं रहेगा। वह एक दिन अवश्य प्रकट होगा और तुम्हें निन्दा एवं घृणा का पात्र बना देगा।

४

रावण कितना शक्तिशाली और तेजस्वी वीर पुरुष था। परस्त्री की स्वीकृति के बिना उसका मेवन न करने की उसकी प्रतिज्ञा थी। फिर भी परस्त्री का अपहरण करने मात्र से उसे कितनी हानि उठानी पड़ी ? उसे राज्य में हाथ धोने पड़े, प्राणों का परिहारा करना पड़ा,

बुन का साथ हो गया। जब रावण जम शक्तिशाली पुष्प की भी यह दुदगा हो सकती है तो साधारण मनुष्य का तो कहना ही क्या है ?

५

वीर रावण का विनाश क्यों हुआ ? उसमें परस्त्री-गमन नहीं बिया सिर्फ परस्त्री-गमन करना चाहा था। अब पाप विचार करो कि जिस पाप का सेवन करने की इच्छा-मात्र से रावण जैसे महान् सम्राट को अपने राज्य से ही नहीं अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ा उस पाप के सेवन में साधारण मनुष्य की क्या हानि होनी ?

६

जो परस्त्री-गमन हैं और बेव्यागामी हैं वे भी रावण को पक्ष्य मारने दौड़ते हैं मगर यह नहीं सोचते कि जिस दोष के कारण रावण की यह दशा हुई वही दोष मुझ में और भी ज्यादा है तो मेरी क्या रक्षा होगी ?

७

रावण का पुतला जलाने वाले ! जरा अपनी तरफ ता देख ! तू स्वयं रावण का बाप बना बैठा है और रावण को जलाने चला है ! जरे, पहले तू अपनी दुर्वासनाओं को जला, जो तुझे रावण से भी गया धोना बना रही हैं पतित बन रही हैं और तब रावण के विषय में विचार करना।

८

सवाई मूय के समान है जो मिथ्या के मधो में मग्न के लिए छिपने को नहीं है। वह तो जलत प्रकट हान का ही है। मौला के सतीत्व पर बनब लगाया गया था किन्तु क्या वह बसब अन नव मियर रह सभा ? नहीं। मध्य आग को पानी बना कर प्रकट हो गया और उस मनी को कलक लगाने वाले हैं। कलकित हुए।

९

दशकाम औरत को राक्षसी की उपमा दी गई है। उसके दानों स्तन दो फाड़े हैं। जो ऐसी स्त्रियों के पदे में घँस जाता है उसकी

वडी दुर्दशा हो जाती है। आरम्भ मे वे अपनी मोहक चेष्टाओ द्वारा पुरुष को अपनी ओर आकृष्ट करती है और जब पुरुष उनके चगुल मे फँस जाता है तो फिर उससे गुलाम जैसा व्यवहार करती हैं। ऐसे पुरुष के लिए जीवन भारभूत हो जाता है।

१०.

वेश्या का अधर क्या है ? लुच्चो और गुण्डो के थूकने का ठीकरा है। जो अपनी प्रतिष्ठा को समझता है, वह भूल कर भी इस गलत रास्ते पर नहीं जाता।

११.

जिन लोगो को वेश्यागमन की गदी आदत पड जाती है, वे गर्मी, सुजाक आदि भीषण व्याधियो के शिकार हो जाते हैं और गल-गल कर मरते हैं। वे जीवन भर भयकर यातनाएँ भुगतते हैं और दूसरे लोग उनके प्रति सहानुभूति के दो शब्द तक नहीं कहते। परलोक में जाने पर तपी हुई ताँबे की पुतलियो से उन्हें आलिंगन कराया जाता है।

१२.

परस्त्री की कामना करने वाला, परस्त्री की ओर विकार भरी दृष्टि से देखने वाला, परस्त्री को देखकर कुचेष्टाएँ करने वाला और परस्त्री को भ्रष्ट करने वाला पुरुष घोर पातकी है। वह अपनी ही प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं करता, वरन् अपने कुल और परिवार को भी कलंक लगाता है। वह अपने पुरुषाओ के निर्मल यश को भी कलंकित करता है। वह गदगी का कीडा सब की नजरो मे गिर जाता है। सभी उसमे घृणा करते हैं। उसके परिवार के लोग भी उसका मुख देखना पसन्द नहीं करते। वह जहाँ कही जाता है, अपमान और तिरस्कार का पात्र बनता है।

अपरिग्रह

१

परिग्रह घोर अनर्थकारी है। यह मनुष्य से अचरणीय काय करा लेता है। अनाचरणीय का आचरण करा लेता है परिग्रह की जालसा बे बसीभूत होकर मनुष्य कितना गिर जाता है और किस प्रकार मानव से दानव बन जाता है यह वान किसी में और आपसे छिपी नहीं है। यह परिग्रह ही तो है जो मनुष्य को घोर बनाता है इकत बनाता है, खूनी बनाता है और धार से घोर अदृश्य करवाता है।

२

जिम परिग्रह को प्राप्त करने की कामना मात्र से आत्मा में अनीक वस्तुपित विचारों का उदय होना है मनुष्य अपनी मनुष्यता से भी पतित हो जाता है और अपने जीवन के प्रगल्भ अन्त को भूल जाता है वह परिग्रह बल्याणकारी किस प्रकार हो सकता है ? कदापि नहीं।

३

जैसे पत्थर की नाव भारा होने का कारण समुद्र में डूब जाती है उसी प्रकार जो प्राणी परिग्रह का भार से भारा होता है वह ससार सागर में डूब जाता है। अतएव जिस डूबने की इच्छा न हो उसे चाहिये कि वह परिग्रह का परित्याग करे।

४

निश्चिन्त मनन के लिए निष्परिग्रही बनना चाहिए।

कषाय

१

ईर्ष्या, द्वेष, लोभ आदि कषायों से प्रेरित होकर कितनी ही क्रिया क्यों न की जाय, आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। कितना ही लम्बा तिलक लगाओ और मुहपत्ती बाँधो, किन्तु आखिर तो कषायों को जीतना ही काम आयगा।

२.

तुम ईश्वर से मिलना चाहो, और झूठ, कपट, लोभ, लालच, मोह-ममता आदि को छोड़ना भी न चाहो, यह नहीं हो सकेगा। दो घोड़ों पर एक साथ सवारी नहीं हो सकती।

३.

जिसके अन्तःकरण में कषाय की अग्नि प्रज्ज्वलित होती है, उसका विवेक दग्ध हो जाता है। वह यथार्थ वस्तु-स्थिति का विचार नहीं कर सकता। वह अपने दोषों को न देखकर दूसरे के ही दोषों का विचार करता है।

४.

मोक्ष का बाधक कषाय भाव ही है। दाख का धोवन पीने वाला छठे गुणस्थान में और मेथी का धोवन पीने वाला सातवें गुणस्थान में हो सो बात नहीं है। मैले कपड़े पहनने मात्र से भी गुणस्थान नहीं बढ़ता। गुणस्थान बढ़ने के लिए कषायों को जीतने की आवश्यकता है। भुने चने या बोर का आटा नाने वाला भी अगर लोलुपता के साथ खाता है तो वह पाप का भागी होता है और यदि बादाम का सिरा विरक्त भाव में खाता है तो वह पाप का भागी नहीं होता।

५.

कषायों की ज्यो-ज्यो उपशान्ति होती है, त्यों-त्यों गुणस्थानों की

उच्चता प्राप्त होती है। ससार भर के साहित्य को कण्ठस्थ कर देने पर भी जिसने अपनी कपाय को तिरबुर नहीं जीता वह एक भी गुणस्थान ऊँचा नहीं चढ़ सकता। इसके विपरीत अगर ज्ञान विनोद प्राप्त नहीं हुआ है, फिर भी कपाय विजय का गुण प्राप्त हो गया है तो गुणस्थान-श्रेणी ऊँची चढ़ जायगी।

६

तत्त्वज्ञान के साथ कपाय का उपगम होने से ही आनन्द जाना है। कोई बने-बले पारणा करे परन्तु कपायो का निग्रह न करे तो वह सच्चा तपस्वी नहीं कहना सकता। इसी प्रकार तत्त्वज्ञान या ज्ञान पर भी अगर कोई कपायों को गान्त नहीं कर पाता है तो वह सच्चा तत्त्वज्ञानी नहीं है।

७

हे मुमुक्षुओ ! जो कोई भी किया करा उसमें कपाय को जीतना या ध्येय प्रधान रूप से रखा। कपाय को न जीत सका तो जितना ही तपस्या करा, जितना ही भस्त्रे कपडा म रखा आत्मा का मुक्ति नहीं मिलेगी। अतएव कपाय के बन्धन का हटाओ।

८

तपस्या आदि कोई भी वास्तव क्रिया तभी साधक जानता है जब वह कपाय विजय में महायक हो। अतएव जो बुद्ध भी करा उसमें कपाय विजय ही प्रधान जाना चाहिए। तपस्या करा तो नगरी पर से ममता कम करने के लिए कमों की निजरा करने के लिए और अप्रमत्त अवस्था प्राप्त करने के लिए करा ताव-भूजा प्रतिष्ठा यग आदि के लिए मत करो। एसा करोग तो कष्ट भा उठाओ और आत्मिक प्रयोजन को भी पूरा नहीं कर पाओगे। बन्धन कपायभाव में उनदी वृद्धि होगी। मोक्ष और भी दूर चला जायगा।

९

कपायो की उपगान्ति ही आत्मा के उत्थान का चिह्न है। ज्ञान उच्च श्रेणी का हो फिर भी अगर कपायो का उपगम न हुआ तो ज्ञान व्यर्थ है। आत्मा की पवित्रता का प्रधान आधार निजपायवृत्ति ही है।

१०.

जैसे मदिरा का असर होने पर प्राणी वेभान हो जाता है, उसी प्रकार कपाय का आवेश होने पर भी प्राणी अपने आपको भूल जाता है। उसे अपना भला-बुरा भी नहीं सूझता और ऐसे-ऐसे काम कर गुजरता है कि उसे सदैव पछताना पड़ता है।

११.

बोतल में मदिरा भरी है और ऊपर से डाट लगा है। उसे लेकर कोई हजार बार गंगाजी में स्नान कराए तो क्या मदिरा पवित्र हो जाएगी ? क्या वह गंगाजल से पूत मदिरा पेय हो गई ? इसी प्रकार जिसका अन्तरंग पाप और कपाय से भरा हुआ है, वह ऊपर से कितना ही साफ-सुथरा रहे, वगुले की तरह शक्-सफेद दिखाई दे, किन्तु वास्तव में तो रहेगा अपावन ही।

१२.

समझदार आदमी विवेकवान होता है तो मजे में घर अथवा दुकान जाता है किन्तु जो शराव पी लेता है और नशे में होता है, वह बीच में काँटों में ही घड़ाम से गिर पड़ता है। इसी प्रकार कपाय और प्रमाद में पड़कर जीव दुर्गति में जा पड़ता है। वस्तुतः कर्म से ही सुख-दुःख की प्राप्ति होती है। अतएव मनुष्य का प्रथम और प्रधान कर्त्तव्य एव उद्देश्य यही होना चाहिए कि वह कर्मों को नष्ट करने का प्रयत्न करे।

१३.

जो जितना कपायो का त्याग करता है, वह उतना ही अधिक धर्मनिष्ठ है, फिर भले ही वह किसी वेप में क्यों न रहता हो।

१४.

जिम्मे कपायो को मारा उसने जन्म-मरण को मारा।

क्रोध

१

क्रोधा मनुष्य स्वयं जलता है और दूसरो का भी जलाता है। सबप्रथम स्वयं सन्ताप करता है जलन के कारण व्याकुल होता है फिर दूसरो का सन्ताप पहुँचाने का प्रयत्न करता है। उसका प्रयत्न म दूसरो को दुख हो या न हो दूसरा का जहित हो भाँ सकता है और कभी नहीं भी होता, मगर क्रोधा आप स्वयं अपना जहित अवश्य कर लेता है। अतएव भगवान का आदेश है कि अगर तुम सन्ताप से बचना चाहत हो, जलन तुम्हें प्रिय नहीं है नास्त पसंद है तो क्रोध का अपन नाबू म रक्वा। क्षमा भावना का बढाओ।

२

क्रोध बहुत बुरा दुगुण है। यह अवस्था ही दुगुण समस्त मद्गुणा का नष्ट करने वाला है। यह नरक का द्वार है। जिनमें इस दग्बाजे म प्रवृत्त किया उसे नरक पहुँचत देर नहीं लगता।

३

क्रोधी का खून मूल जाता है। उसका शरीर रुम हा जाता है। क्रोधी स्वयं दुःखी हाकर पर क सब लोगा का दुःखी बना देता है। उगका विवेक नष्ट हो जाता है। वह बिडबिडा हो जाता है। वह जो कुछ खाता-पीता है उसका रस क्रोध की आग म भस्म हो जाता है।

४

भाइयो! क्रोध की आग वह आग है जा पहले अपने आश्रय को हा जलाती है। जिस विल म क्रोध की ज्वालाएँ दहकता हैं वह विल हा पहले-महल जलता है। क्रोध की ज्वालाएँ दूसरो का जलाए और बदाधित न भी जलाएँ पर अपन उत्पत्ति स्थान को ता जन्म कर राख कर ही डालती हैं।

५.

आग भी जलाती है और क्रोध भी जलाता है, किन्तु दोनों से उत्पन्न होने वाली जलन में महान् अन्तर है। आग ऊपर-ऊपर से चमड़ी आदि को जलाती है, मगर क्रोध अन्तरंग को समाप्त करता और जलाता है। क्रोध की अग्नि बड़ी जबरदस्त होती है।

६.

क्रोध को चाण्डाल की उपमा दी जाती है। वास्तव में देखा जाए तो असली चाण्डाल क्रोध ही है। जिसके चित्त में क्रोध का वास है वह स्वयं चाण्डाल है।

७.

क्रोधी मनुष्य जब क्रोध के आवेश में आता है, तो उसमें एक प्रकार का पागलपन आ जाता है। पागल आदमी जैसे अपने हित-अहित का विचार नहीं कर सकता, उसी प्रकार क्रोधी भी। यही कारण है कि वह कोई भी अनर्थ करने में सकोच नहीं करता।

८.

क्रोध से जो पागल होता है, वह सत्-असत् का विचार करने में असमर्थ हो जाता है। क्रोध की आग में उसकी विचार-शक्ति भस्म हो जाती है। वह न बोलने योग्य भाषा बोलता है, न करने योग्य कार्य करता है और न करने योग्य सकल्प करता है। वह क्रोध की आग में स्वयं भी जलता है और दूसरों को भी जलाता है।

९.

क्रोध से तपस्वी की तपस्या छिन्न-भिन्न हो जाती है। जैसे हलुवे में कपूर की धूनी दे दी जाय, कलाकद में सखिया डाल दिया जाय तो बताओ क्या वह खाने योग्य रहेगा? उसी प्रकार तप और त्याग में यदि क्रोध का मेल हो जाय तो सारी तपस्या व्यर्थ हो जाती है।

१०.

क्रोध सर्वत्र अनर्थ का ही कारण होता है। वह देश में, जाति में, समाज में, परिवार में और मित्र-मण्डली में अशान्ति पैदा कर देता

है फूल डाल देना है और जव्वबम्ब्या उत्पन्न करके उसका विनाश कर डालना है। अतएव शास्त्रा में यही उपदेश दिया गया है कि क्रोध का त्याग देना चाहिए। क्रोध घम का, आत्म-वत्स्याण का विनाशक है और अत्यन्त भयानक है।

११

मनुष्य जब क्रोध में आता है तो भद्र गन्धों का प्रयोग करता है और फिर उस उन गन्धों के लिए लज्जित होना पड़ता है। बनिया मास महा खाना लेकिन क्रोध में आकर बोलता है कि 'तुझे कच्चा ही खा जाऊंगा'। एसी भाषा सम्य और धार्मिक पुरुषों का कभी नहीं बोलनी चाहिए। बड़ाचित् मन पर बाध न रहा हो और जावग में ऐसे दण्ड निबल गये हो ता प्रायश्चित्त लेकर गुडि कर लेनी चाहिए और जिसमें एस दण्ड बहे हों उसमें क्षमा माँग लेनी चाहिए।

१२

जैसे पागल मनुष्य को न अपने हित-अहित का भान रहता है और न दूसरों का हित-अहित का ख्याल रहता है। उसी प्रकार क्रुद्ध मनुष्य भी भलाई-बुराई का भान भूल जाता है। क्रोध के कारण कभी-कभी लोग आत्म हत्या तक कर डालते हैं।

१३

जिस प्रकार पानी की तरह में जम हुए कीचड़ का हाथ डालकर हिना लिया जाय ता निमन जल भी भला हा जाता है इसी प्रकार क्रोध के कारण समझदार आत्मी भी क्षण भर में मूर्ख बन जाता है।

१४

क्रोध के आवेश में मनुष्य अघा हो जाता है। वह पागलपन की स्थिति में पहुँच जाता है। उसका मस्तिष्क दूय हो जाता है। एसी स्थिति में ही कोई-कोई आत्मघात तक कर लेता है। अतएव क्रोध बड़ा ही भयंकर दण्ड है।

मान

१.

चिउँटी के जब पर आते है तो लोग कहते है कि यह पर नही मरने की निशानी है, यमराज का नोटिस है। जब किसी आदमी मे घमण्ड का भाव अत्यधिक बढ गया हो और वह घमण्ड के कारण फूल रहा हो तो समझो कि इसकी मौत इसके सिर पर चक्कर काट रही है।

२

अभिमान पाप का मूल है। अभिमान उन्नति और प्रगति के पथ का एक जवर्दस्त रोडा है। अभिमान मनुष्य को अन्धा बना देता है। जो अभिमान से अन्धा बन जाता है उसे अपने अवगुण और दूसरे के सद्गुण नही दिखाई देते। अभिमानी मनुष्य उचित-अनुचित का भेद भूल जाता है। विनय को नष्ट करने वाला अभिमान ही है। अतएव अपना कल्याण चाहते हो तो अभिमान का त्याग करो। बड़ो-बूढो का आदर करो।

३

यह अहंकार बडा भारी दुर्गुण है। नाना रूपो मे यह मनुष्य को अपने अधीन बनाता है। कलदार बढे और अभिमान बढा, बुद्धि खिली कि अभिमान भी खिला। पाँच आदमी पूछने लगे कि घमण्ड बढ गया। जग-सा गुण आता है तो दुर्गुण भी उसके साथ भगा आता है। किसी को भला आदमी समझ कर मुलिया बनाया और वही काटने दौड पडा।

४

गधेडा चिल्लाता है—टी-भू-टी-भू अर्थात् जो हूँ सो मैं हूँ मगर कौन उमे वटप्पन देता है? इसी प्रकार जो मनुष्य अहंकार से चूर रहता है और अपने सामने किसी को कुछ गिनता ही नही है, उमे सम्यग्बोध की प्राप्ति होना कठिन है।

५

अभिमान पतन की ओर ले जान वाला घोर शत्रु है। वह विनाश का सप्टा है। उसके चगुन से अपनी रक्षा करो अपने आपको बचाओ। निरहकार वसि अम्युत्थ की सीढ़ी है। ज्यो-ज्यो नम्रता धारण करोगे ऊँचे उठोगे। गाम्त्रो का वचन है कि नम्रता धारण करने से उच्च गोत्र का बघ होना है और अहकार करने से नीच गोत्र कम बघता है।

६

अभिमानी पुरुष दूसरों के सद्गुणों को भी दुगुणों के रूप में देखता है और अपने दुगुणों को भी सद्गुण समझता है। फिर यह होता है कि वह सद्गुणों से बचित रहता है और दुगुणों का भंडार बन जाता है।

७

अभिमान एक प्रकार की बीमारी है जो समस्त गुणों को वृक्ष और कुबज बना देती है। अभिमानों के समस्त गुण अवगुण बन जाते हैं। वह ज्ञान का नहीं, घणा का पात्र बनता है। इसके विरुद्ध विनीत पुरुष आत्म-समान के योग्य समझा जाता है। अतएव अपने मन में भूलकर भी कभी अभिमान मत आने दो।

८

भान्यो ! अभिमान मनुष्य का एक प्रबल शत्रु है। जो अभिमानों के वह स्वभावतः अपने राई जितने गुणों को पवत के बराबर और दूसरों के पवत के बराबर गुणों को राई के बराबर समझता है। उसके ऐसा समझन से दूसरों की कोई हानि नहीं होती उमी की हानि हाँसी है क्योंकि उसके सद्गुणों का विकास नहीं हो सकता। वह न विद्या प्राप्त कर पाता है न विनय प्राप्त कर सकता है और न दूसरे सद्गुण ही पाता है। अभिमानों को छोड़ हिंसा की निगाह में दगते हैं। उग्रता में जितना बाधक अभिमान है उतना और बर्धक नहीं। अतएव अभिमान को त्याग देना ही श्रेयस्कर है।

९

वास्तविक दृष्टि में देखो तो आपको अवश्य ऐसा जान पड़ेगा

कि अहंकार करने योग्य वस्तु ही आपके पास नहीं है। दुनिया में एक से एक बढ़कर सद्गुणी पड़े हैं, श्रीमन्त हैं, बलवान हैं, विद्यावान हैं। क्या तुम समझते हो कि तुम्हारा स्थान विश्व में अद्वितीय है? कदाचित् ऐसा है तो भी अहंकार के लिए कोई कारण नहीं है। क्योंकि जिस चीज के लिए तुम अहंकार करते हो, वह स्थायी नहीं है और तुम्हारी नहीं है।

१०.

अहंकार ससार-सागर में गोते खिलाने वाला है। शरीर सुन्दर हुआ, पैसा कुछ ज्यादा इकट्ठा हो गया, बी ए या एम ए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, दुकान में नफा होने लगा या ग्राहक अधिक आने लगे, प्रेसीडेंट साहब बन गये बस अहंकार आ जाता है। यह सब अहंकार आने के कारण है। मगर सत्त्वशाली मनुष्य वही है जो अहंकार की सामग्री विद्यमान होने पर भी—विद्या, सम्पत्ति, बल, रूप आदि होने पर भी अहंकार नहीं करता।

११

मैं रूप का या बल का अभिमान करूँ? मगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाय तो मैं अरूपी हूँ। रूप पुद्गल का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। रूप मेरा विकार है और मेरा कलक है। मेरे लिये जो कलक की चीज है, उस पर अभिमान कैसे करूँ? बल आत्मा का गुण है और वह अनन्त है। उस अनन्त बल में से असंख्यातवाँ हिस्सा भी आज मुझे प्राप्त नहीं है। फिर अभिमान कैसा?

१२

कुल और जाति का अभिमान करना मूर्खता है। अनादि काल से समार में भ्रमण करते-करते इस जीव ने सभी जातियों में और सभी कुलों में अनन्त-अनन्त बार जन्म धारण किया है। अनन्त बार यह चाण्डाल कुल में जन्म ले चुका है। फिर जाति और कुल का अभिमान किमति? और दग्धमन्य न तो कोई जाति ऊँची होती है और न नीची होती है। उच्चता और नीचता का आधार कर्त्तव्य है। ऊँचा कर्त्तव्य करने वाला ऊँचा और नीचा कर्त्तव्य करने वाला नीचा होता है।

१३

तुम्हे ऐश्वर्य मिला है तो उससे अभिमान म ऐंठना ठीक नहीं है।
कितना ऐश्वर्य है तुम्हारे पास ? चक्रवर्ती वामुदेव और बड़े-बड़े
सम्राटों के ऐश्वर्य के आगे तुम्हारे ऐश्वर्य की क्या गिनती ? वे भी
खाली हाम बन गये तो तुम क्या लेकर जाने वाले हो ?

१४

क्या तू जवानी का घमंड करता है ? जवानी का घमण्ड करने से
पहन बूनों में तो पूछ ले। वह भी एक दिन तेरे ही समान जवान थे।
पर आज उनकी क्या अवस्था है ? तू समझता है कि वहीं बूढ़े हुए हैं
और तू मज्जा जवान बना ही रहेगा कभी बूढ़ा नहीं होगा। जवानी तो
समुद्र की हिनोर है आँई और चला गई। उस पर इतरना कैसा ?

१५

जब तक शरीर धरीर के भीतर है शरीर में शक्ति है। सारा मन
निकल जाय तो हाथ-पंख भी नहीं हिल सकते जीव भी नहीं खुल
सकता इस प्रकार जिसकी जिन्दगी मन पर निर्भर है उस अभिमान
करना क्या सोमा होता है ?

१६

जरा विचार कीजिए कि आपका पाग अभिमान करने योग्य क्या
है ? आपका शरीर इतना अशुचि है कि ससार में दूसरी कोई वस्तु
शुद्ध नहीं। जिसमें ग निरंतर अशुचि पड़ता रहता है
आ क्षण भर में निर्जीव बन कर घोर बदबू देने लगता है और फिर
जिस प्रिय ॥ प्रिय स्वजन भी क्षीघ्र से क्षीघ्र पाग में धोव देने को
तयार हो जाते हैं उस शरीर पर अभिमान !

१७

भाइया ! गुण के योग से तुम्हें सुख मज्जा और स्वस्थ शरीर
मिल गया है तो अभिमान मत करो। शरीर में अभिमान करने की
बान है भी क्या ? अगर शरीर की अमलियत का विचार किया जाय
तो यही तर्जुआ निकलता है कि यह अपवित्र है अपावन है कम में

कम अभिमान करने योग्य तो नहीं । देखो न, कैसा मल का पुतला है यह शरीर । नाक मे से रेट झरता है, आँखों मे से गीढ़ निकलता है, मुँह मे से कफ तथा थूक निकलता है, एक तरफ से मल और एक तरफ से मूत्र वहता है । भला ऐसी चीज का अभिमान क्या ? जब तक इसमे चेतनदेव विराजमान है तभी तक यह काम का है ।

१८

जो ज्ञानवान होता है वह जानता है कि मैं किस चीज पर अभिमान करूँ ? अभिमान करने योग्य मेरे पास क्या है ? धन-दौलत मेरे पास है तो क्या हुआ, दुनिया मे एक से बढ़कर एक धनवान है । इसके सामने मेरी सम्पदा तुच्छ है । उस पर मैं क्या अभिमान करूँ ? जिस धन-दौलत पर मैं अभिमान करता हूँ उसे कीचड़ के समान समझ कर ज्ञानी पुरुषो ने त्याग दिया है । उसे ठुकरा दिया है ।

१९.

यह कदापि न सोचिये कि कीर्ति की कामना का परित्याग कर देने से आपको कीर्ति नहीं मिलेगी । कीर्ति आपके सदाचार से और सद्गुणों से प्राप्त होगी । अगर आपका आचरण ऊँचा है, अगर आपके जीवन मे सद्गुणों की सुगन्ध है, अगर आपके कार्यों मे नीति की परम उज्ज्वलता है, अगर आप धर्म के द्वारा प्रदर्शित पथ पर ही चलने को उद्यत रहते हैं तो कीर्ति आपके पास भागी-भागी आयेगी । आप न चाहेंगे तो भी आयेगी ।

२०

मच तो यह है कि जो वस्तु आपसे भिन्न हो सकती है उसे अपनी कहना अज्ञान है । अपनी वस्तु अपने से कभी अलग नहीं होती । इस कसौटी पर बसकर देखो कि क्या तुम्हारा है और क्या नहीं है ? जब आपको यह ज्ञान हो जायगा कि हमारा क्या है और क्या नहीं है, तो भौतिक पदार्थों का अभिमान करना छूट जायगा । उस समय आप मोचेंगे कि जो हमारी है ही नहीं, उसका अभिमान कैसा ?

२१.

जैसे बालक के हाथ में पड़ी हुई तलवार उसके लिए घातक होती है, उसी प्रकार अभिमानी और अविनीत पुरुष का ज्ञान भी उसके लिए

हानिप्रद मित्र होता है। उसने लिए अथसाधक और कल्याणकारी गाम्त्र भी अनयकर और अवल्याणकारी साबित होता है। वह गाम्त्र भी गाम्त्र उन जाता है। अनएव प्रत्येक कल्याणकामी साधक का सबप्रयत्न कर्तव्य यही है कि वह विनीत बन अपन घम-गुरु मानगता एक उपकारी के प्रति विनम्र होकर रहे।

२२

सब अपना-अपना माग्य लेकर आये हैं। मनुष्य क्या ही अहंकार करता है कि मेरे पुरुषार्थ से मेर प्रताप से मेरी कमाई मे या मेरी महायत्ना से दूसरा का भरण-पोषण हो रहा है। चलती गाड़ी के नीचे-नीचे एक कुत्ता चन रहा था। वह समझता था कि गाड़ी की मैं ही पता रहा है। यही दशा अधिकांश गृहस्थों की है। वे समझते हैं कि गृहस्थों की गाड़ी हमारे बन पर चन रही है। वास्तव में कोई किसी का भाग्य को पकट नहीं सकता।

२३

अभिमान की आदमी न स्वयं सही बात मोच सकती है और न दूसरों की बात मानता है। वह तुच्छ होता हुआ भी अपने आपको महान् समझता है। एक मच्छर भस के मींग पर बैठ गया। वह भस से कहन लगा—क्यों रे पांड ? मेरा वजन तुझे असह्य तो नहीं लगता ? भसा कहन लगा—वाह र मच्छर ! क्या तू भी किसी गिनती में है ? इसी तरह गाड़ी के नीचे-नीचे कुत्ता चनता है। वह समझता है कि गाड़ी मेरे बल से चन रही है। मैं ही गाड़ी का सारा बाध उठाये हूँ। उस भालूम नहीं है कि गाड़ी में बल जुते हैं और वह गाड़ी को चना रहे हैं।

२४

बठोर भूमि में अकुर नहीं उग सकते। यही बात मनुष्य के हृदय की है। मनुष्य का हृदय जब कोमल होगा उसकी अभिमान रूपी बठोरता हट जायेगी तभी उसमें घम का अकुर उग सकेगा। अभिमान को छोड़े बिना आत्मा उद्यम नहीं बन सकती। जो आप

अभिमान का त्याग करेगा वही सुखी बनेगा। वह दूसरों के सद्गुणों को ग्रहण करके सद्गुणी बन सकेगा।

२५.

बड़े सदा बड़प्पन का ही विचार करते हैं। वे छोटे के मुकाबिले में छोटे नहीं बन जाते। एक कुत्ता बोला—मैं बड़ा जवर्दस्त हूँ। उससे पूछा गया—तुम किस बात में बड़े हो? उसने उत्तर दिया—मैं दुनिया पर भौकता हूँ, लेकिन मुझ पर कोई नहीं भौकता। उससे कहा गया—जनावर! दुनिया आप जैसी नहीं है, इसलिए नहीं भौकती। आप पर वही भौकेगा जो आप सरीखा होगा। इसलिए आप अपनी विजय का भले ही घमण्ड करे मगर दुनिया आपको जानती है।

२६.

मानी यह नहीं सोचता कि दूसरों की मेरे विषय में क्या सम्मति है? अहंकारी मनुष्य अपने आपको चाहे हिमालय से भी बड़ा समझ ले, मगर दूसरे लोग उसे तुच्छ या क्षुद्र ही समझते हैं। अहंकारी आदर चाहता है किन्तु उसे घृणा मिलती है। आदर तो विनयवान् को प्राप्त होता है।

२७

देखो, बालक के दिल में अहंभाव नहीं होता। वह नहीं समझता कि मैं भी कुछ हूँ, तो वह बड़े-बड़े राजाओं के रनिवास में भी बेरोक-टोक जा सकता है। उसके सब कसूर माफ हैं। मगर जो अपने को ही सब कुछ समझता है उसका सिर रहना भी कठिन है।

२८.

तुम्हारे सामने से दो रास्ते जाते हैं। उनमें से एक रास्ता पतन का है और दूसरा उत्थान का। अगर उत्थान के मार्ग पर चलोगे तो सर्वोत्कृष्ट देव विमान—मर्वार्थसिद्धि में पहुँच जाओगे और फिर एक मनुष्य भव धारण करके मुक्ति प्राप्त कर लोगे। पतन के रास्ते पर चलने में नरक और निगोद में जाना पड़ता है। 'मैं कुछ नहीं हूँ', यह उत्थान का मार्ग है और 'मैं ही सब कुछ हूँ, जो हूँ मैं ही हूँ', यह पतन का मार्ग है।

२६

जब तक आपके दिम में दया है और निमाग में गरीबी का भाव है तभी तक ईश्वर आपका साथ है। जिस क्षण आपके चित्त में अहंकार का अवुर उत्पन्न हो जायगा और आप समझेंगे कि 'जा कुछ है मैं ही हूँ' उसी क्षण ईश्वर आपका साथ छोड़ देगा।

३०

जो मनुष्य प्रतिष्ठा या पूजा बढ़ान पर भी समभाव में रहता है वही उन्नति करता है। जो जरा-सा उन्नत होते ही आममान में उछलने लग जाता है उसकी उन्नति तो रूख जाती है। वह जबनति के गहरे गत में भी गिरे जिना नहीं सकता।

३१

जहाँ मान है वही अगमान है। पान लगाकर दमोग तो पना बनगा कि जहाँ अभिमान है वहाँ ईश्वर नहीं है।

३२

अपन मुह अपनी प्रणाम करना एक प्रकार की मूर्खता है। यह प्रणाम समझाना के सामन अप्रणाम रूप हो जाती है। अपन मुह मियाँ मिटह बनन वाला घुणा की दृष्टि से देखा जाता है।

३३

जहाँ अभिमान है वहाँ विनय नहीं और जहाँ विनय नहीं वहाँ विवक नहीं बुद्धि नहीं नम्रता नहीं मृदुता नहीं गुण-साहचर्य नहीं। इस प्रकार विचार करने से विदित होगा कि अभिमान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में सब भद्रगुणाओं को नष्ट करने वाला है। वह अनेक अनर्थों का मूल है।

विनय

१

विनय अखण्ड सुखस्वरूप मुक्ति को प्रदान करता है, विनय से सब प्रकार की श्री प्राप्त होती है, विनय से प्रीति की उत्पत्ति होती है और विनय से मति अर्थात् ज्ञान का लाभ होता है।

२.

भाइयो ! नम्रता बड़ी भारी चीज है। नम्रता विनय है और विनय तपस्या है। तपस्या से कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा होने पर कर्म हट जाते हैं और आत्मा विशुद्ध हो जाती है। आत्मा की विशुद्धि होने पर केवलज्ञान और केवलदर्शन प्रकट होते हैं। इसलिए नम्रता बड़ी भारी चीज है।

३

किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए पहले जमीन को कोमल बनाने की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार किसी भी गुण को प्राप्त करने के लिए विनय की आवश्यकता होती है।

४.

अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं और गुणवान् बनना चाहते हैं तो विनय को ग्रहण कीजिये। विनय नगद धर्म है। उससे इस भव में भी अनेक लाभ होते हैं और परभव में भी महान कल्याण होता है।

५

ज्ञान का फल निरभिमानता है, अभिमानी होना नहीं। जिमने श्रुतज्ञान प्राप्त किया है, वह ज्ञान की असीमता को भली-भाँति समझ नेता है। कहा जाता है कि श्रुतज्ञान की अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक निर्मल केवलज्ञान है। उसकी तुलना में मेरा अधिक में अधिक ज्ञान भी नगण्य है। फिर अभिमान किम विगते पर किया जाय ?

६

जस मूल व उत्पद्य जाने पर वृक्ष सड़ा नहीं रह सकता उगी प्रणार विनय ने विना धर्म स्थिर नहीं रह सकता। विनीत पुण्य सम्पत्ति का अधिकारी होता है और अविनाश आपत्तियां स धिग रहता है।

७

विनय धर्म आत्मा में मृदुता उत्पन्न करता है। आत्मा की मृदुता अथ समस्त सद्गुणा को स्वीकृति लाती है। अतएव मानव (विनय) भाव को अपनाया। अभिमान को त्यागा। अभिमानी व्यक्ति सद्गुणा में वंचित रहता है और दूसरों की दृष्टि में निरन्तर एक घणा का पात्र बनता है।

८

मोटा कितना बठार होता है। एक माहिर व बढ़ने बहुत-सा मोटा खरीना जा सकता है। पर जब वह नरम होता है तब उसे औजार बनाया जाते हैं और एक-एक औजार हजारों की बीमों का बन जाता है। यह मृदुता का ही प्रभाव है।

९

नम्रता वह वशीकरण है कि दुश्मन को भी मित्र बना लेती है। पाषाण हृदय को भी पिघला देता है। देखो ना पत्थर कितना बटोर होता है। उसमें यदि नम्र गढ़ाया जाय तो वह टूट जायगा, लेकिन पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ता। मगर रस्सी कितना मुसायम होती है। प्रतिदिन उसकी रगड़ समान से पत्थर में आसह पड़ जात है। वास्तव में नम्रता और कोमलता बड़ी बाम की चीज है। वह जीवन का मढ़िया गृ गार है आभूषण है। उसमें जीवन खमक उठता है।

१०

गिर कीन झुकावगा ? जिसमें गुरता होगी महत्ता हागा और साथ ही जो अपने को कुछ नहीं समझता। जो अपने को कुछ नहीं समझता वही सब कुछ समझता जादगा और जो अपने आपको सब

कुछ समझेगा, वह कुछ भी नहीं समझा जायेगा । वह अपने को भले ही बड़ा समझे परन्तु लोग उसे तुच्छ समझेंगे ।

११.

आम के वृक्ष में जब फल लगते हैं तो वह झुक जाता है, नम जाता है । इसी तरह इमली आदि के फल वाले वृक्ष भी नम जाते हैं । मगर आकड़ा नहीं नमता है और कदाचित् नम जाता है तो टूट जाता है । आशय यह है कि जिसमें क्षुद्रता है, दुच्छापन है, वह नमना नहीं जानता । नमेगा तो योग्य ही नमेगा । विनय बड़े आदमियों का लक्षण है और अभिमान तुच्छ व्यक्तियों का लक्षण है । नमने से आदमी बड़ा माना जाता है ।

१२

जैसे जड़ उखड़ जाने पर सम्पूर्ण वृक्ष धराशायी हो जाता है उसी प्रकार विनय के अभाव में कोई भी धर्म नहीं टिक सकता ।

१३.

अगर तुम्हारा अन्तःकरण विनय से विभूषित होगा तो उसमें धर्म का मधुर फल देने वाला अकुर अपने आप ही अंकुरित हो जायेगा ।

१४.

धर्म में नम्रता धारण करने से मोक्ष मिलता है और ससार-व्यवहार में नम्रता धारण करने से जीवन में कष्ट नहीं होता है । रेल्वे की मुसाफिरी में नम्रता दिखलाने से जगह मिल जाती है । अकड़ने वाले को धक्के खाने पड़ते हैं, उनका सामान फेंक दिया जाता है ।

१५

जो नम्रता है वह लायक समझा जाता है । अतएव अगर कोई कहता है कि हम क्यों नम्र ? तो उसे यही उत्तर दिया जा सकता है कि अगर लायक बनना हो तो नम्र ।

१६.

उपकार करने वाले तो फिर भी मिल जायेंगे, मगर उपकार करके अभिमान न करने वाले विरले ही होते हैं । अधिकांश लोग तो

ताना भर उपकार करके मन भर ऐहसान जतलाते हैं। ऐसे लागे न परोपकार की कीमत तुच्छ रह जाता है। वास्तव में वही व्यक्ति थप्ट और धमिष्ठ है जो दूसरे पर दया करके भी नम्रतापूर्वक रहता है अभिमान नहीं करता और पर-दया को स्व-न्या ही समझता है।

१७

मादया ! विनय जाति-सम्पन्नता और कुल सम्पन्नता का लक्षण है। जिसका जाति और ज़िम्मा कुल उत्तम और सुसम्भारों से सम्पन्न होगा उसमें सहज ही विनयभाव उत्पन्न हो जायगा। यहाँ जाति का अर्थ ब्राह्मण क्षत्रिय आदि नहीं है और न ज़ामवान अग्रवान परवार आदि ही है। साम्ना में हम प्रचार के जातिवाद को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। जाति का अर्थ है—माता का पक्ष। ज़िम्मा मातृपक्ष शुद्ध होगा सुसम्भृत होगा और धार्मिक होगा उसकी मति भी नम्र होगी और वही जाति-सम्पन्न कहलाएगा। वही याग प्रत्याख्यान मकर भली भाँति निभाएगा।

१८

पुत्र का अर्थ है पितृपक्ष। जिसका पिता शुद्ध होगा अच्छे सम्भारों से युक्त होगा उसका पुत्र धर्म की जो बात पकड़ेगा उस पर लगाएगा। राजा हरिश्चन्द्र ने चाणक्य की जयय चाकरी करना स्वीकार किया किन्तु अपने धर्म का नहीं छोड़ा। हम प्रचार की पुरीनता त्रिगमे होता है वह विनयवान् होता है।

१९

पुत्र को पिता पर लघुभ्राता को ज्येष्ठ भ्राता पर जमा प्रचार प्रत्येक छोटे को बड़े के प्रति विनयभाव रखना चाहिए। ऐसा करने में ग्राह्य-जीवन आनन्दमय शान्तिमय रसमय और सुखमय बनता है। विनयवान् का जीवन का विकास होता है और विनय विहीन का विकास अवरुद्ध हो जाता है।

२०

विनय के बिना इस माँ में भी सुख-शान्ति नहीं मिलनी। जिस मुटु में पुत्र पिता के प्रति और माता के प्रति विनय भाव रखता है

प्रत्येक छोटा अपने से बड़े के सामने विनम्रतापूर्ण व्यवहार करता है, उस कुटुम्ब में आनन्द-मगल रहता है। स्नेह का मधुर रस बरसता है। वह, सासू का विनय करेगी तो वह जब स्वयं सासू बनेगी तो उसकी वह भी उसके प्रति विनययुक्त व्यवहार करेगी।

२१

देखो ! रजकण हल्के होने से उड़कर रईसों के सिर पर भी पहुँच जाते हैं, लेकिन पत्थर कठोर होने से ठोकर खाते रहते हैं।

२२.

जैसे पानी नीचे की ओर ही बहता है, ऊपर की ओर नहीं, उसी प्रकार गुण विनयशील व्यक्ति में ही आते हैं। अभिमान के कारण जिसकी गर्दन ऊँची बनी रहती है, उसमें गुण नहीं आ सकते।

२३.

कपड़ा कहीं से थोड़ा-सा फट जाय और उसी समय साध लिया जाय तो अधिक फटने नहीं पायेगा। अगर लापरवाही रखी तो वह फटता ही चला जाता है और पहनने के काम का नहीं रहता। यही हाल अविनीत शिष्य का होता है। अतएव विनय-धर्म को अंगीकार करके अविनय से दूर होना चाहिए।

२४.

जैसे सपूत बेटा बाप की भक्ति में और भली बहू सासू की भक्ति में उद्यत रहती है, उसी प्रकार चेले को गुरु की भक्ति में तत्पर रहना चाहिए। इससे दोनों की आत्मा को शान्ति-लाभ होता है। गुरु को समझना चाहिए कि चेला मेरे संयम में सहायक है, आधारभूत है, साता पहुँचाने वाला है, और चेले को समझना चाहिए कि गुरु महाराज मुझे अज्ञान के अन्धकार में से निकालकर लोकोत्तर प्रकाश देने वाले हैं, मोक्ष का मार्ग दिखलाने वाले हैं। इस प्रकार विचार कर व्यवहार करने से दोनों का ही कल्याण होता है।

२५.

नाक कितनी ही ऊँची क्यों न हो, ललाट से तो नीची ही रहेगी।

इसी प्रकार बेला कितना ही बड़ा बना नहीं जाय गुरु स तो नीचा ही रहेगा । वह तपस्वी है त्यागी है—यह ठीक है फिर भी वह गुरु से ऊँचा नहीं हो गया है ।

२६

जब गुरु के चरणों में भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाया जाता है तो मस्तक से समस्त पापों की पोटली नीचे गिर जाती है । गिर गिरान पर मस्तक पर रखी हुई पोटली का गिर पडना स्वाभाविक ही है । मस्तक नम्र करना अपना भार दूर करना है । अपने विच्छेद जो योग गुरु के समक्ष अकड़ कर रखे रहते हैं उनके सिर पर पापों की पात्राँ रखा हुआ रह जायगी, वह नीचे नहीं गिरेगी ।

क्षमा

१.

क्षमा दुनिया में बड़ी चीज है। उससे इहलोक भी सुधरता है और परलोक भी सुधरता है। जिसके घर में क्षमा धर्म की प्रतिष्ठा होगी, उसके घर में शान्ति रहेगी और अलग-अलग चूल्हे नहीं जलेगे। अलग-अलग चूल्हों के साथ कुटुम्बीजनों के दिल भी जला करते हैं, इसका कारण क्षमा का न होना ही है।

२.

अगर आपके हाथ में क्षमा की ठण्डी तलवार है तो दुष्ट से दुष्ट जीव भी आपका कुछ विगाड़ नहीं कर सकता। पानी में आग पड़ जायगी, तो वह पानी को जला नहीं सकेगी, बल्कि स्वयं ही बुझ जायगी।

३.

क्षमा आत्मा का वस्त्र है। जिसने इस वस्त्र को धारण कर लिया उसका कोई कुछ विगाड़ नहीं कर सकता। विरोधियों के बागवाण उस पर असर नहीं कर सकते, प्रहार उस पर निरर्थक साबित होते हैं। उसका चित्त किसी भी आघात से क्षुब्ध नहीं होता। विरोधी झट्लाता है, चित्लाता है, बकवाद करता है और आघात करता है, पर क्षमावीर पुरुष उसके सामने मुस्कराता है। वह अपनी सरल और निर्दोष मुस्कराहट से उसके समस्त प्रयत्नों को बेकार बना देता है।

४.

क्षमा-शीतलता में बड़ी शक्ति है। शत्रु कितना ही गर्म होकर क्यों न आया हो, कितनी ही बचन रूपी चिनगारियाँ छोड़ रहा हो और क्रोध की आग से तमतमा रहा हो, अगर सामने वाला शीतलता पकड़ ले, अर्थात् शान्ति धारण कर ले तो उसे शान्त होना पड़ता है।

५

भाइयो ! बिजला बहक कर नदी या समुद्र में पड़ती है मगर उसमें कुछ भी बिगाड़ नहीं होता । वह स्वयं बुझ जाता है और खत्म हो जाती है । इस प्रकार क्षमाधारी व्यक्ति के समक्ष क्रोध निष्फल हो जाता है ।

६

जिमका अन्त करण क्षमा में विभूषित होता है उसकी कीर्ति सारे संसार में फैल जाती है । वह अपने आनन्द के लिए ही क्षमा का मकान करता है, कीर्ति की कामना से प्रेरित होकर नहीं, फिर भी उसकी कीर्ति फैल ही जाती है । फूल अपनी सुगंध फैलाना नहीं चाहता फिर भी अगर उसमें सुगंध है तो वह बिना फले बस रह सकता है ?

७

आग में आग शान्त नहीं होती खून से खून साफ नहीं होता क्रोध में क्रोध शान्त नहीं होता । आग को शान्त करने के लिए खून को धोने के लिए पानी की आवश्यकता है और क्रोध को उपशान्त करने के लिए क्षमा चाहिये ।

८

क्षमा की प्रबल शक्ति के सामने दूसरी कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती । जैसे पानी में गिरी हुई आग अपने आप ही नष्ट हो जाती है उसी प्रकार क्षमा के सामने दुश्मनता क्रोध आदि दुर्भाव भी स्वयं नष्ट हो जाते हैं ।

९

बाग-बाग में कृषित हो जान वाला गुरुजनों की जरा-सी बटोर काफी को सुनत ही आग उगलने वाला और बाघ की आग में स्वयं जलन लपटा दूसरा को जलाने वाला शिशा के योग्य नहीं है । अनएव को बाधरहित होता है जिमका अन्त करण शान्त रहता है वही शिशा का गणना है ।

१०

क्रोध कर आप भी आग बबूला हो गये और नागे के सामने नागा बनने की नीति अगीकार की तो उसका भी फजीता होगा और आपका भी फजीता होगा। वह क्रोधी है और आप भी क्रोधी हो जाएँगे तो दोनों में क्या अन्तर रह जायेगा ? उसके समान बन जाने पर भी आपको कोई लाभ नहीं होगा ? आपकी आत्मा तो कषाय से कलुषित हो ही जायगी।

११.

देखो, दुःख सहे बिना सुख नहीं मिलता है। वन्चियों के कान और नाक छेदते समय उन्हें कष्ट होता है, मगर बाद में जब हजारों की लागत के लौंग पहनती है तो उन्हीं को आनन्द आता है। अतएव भाइयो, प्रयत्न करो कि तुम्हारे जीवन में क्षमा का गुण उत्तरोत्तर बढ़ता चला जाय।

१२.

भाइयो ! गाली देने वाला अगर नीच है तो उसके बदले चार गालियाँ देने वाला चौगुना नीच क्यों नहीं गिना जायगा ? वास्तव में वही ऊँचा और बड़ा है जो कटुक वचनों की शान्ति के साथ सहन कर लेता है।

१३

जिसने क्षमा रूपी तलवार अपने हाथ में ले ली है, शत्रु और दुर्जन उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। पानी में फेंकी हुई आग, पानी को क्या जलाएगी, वह स्वयं ही बुझ जाएगी।

माया

१

माया ! माया की शक्ति अद्भुत है। जिसके पास माया आ जाती है, वह नीति-अनीति की रात को सुना देता है। मपदा मनुष्य का पमरी बना देती है। अक्सर सम्पत्तिवान् योग महानुभूति से ज्ञान अटकाज और कठोरचित्त हो जाते हैं। सम्पत्ति में कुछ ऐसा स्थापन होता है जो हृदय को गुप्त बना देता है—मर्म हृदय को भा नीरस बना देता है।

२

मायाचारी व्यक्ति ऊपर से शान्त-सा दिखलाई देता है परन्तु उसका मन में कपाय का ज्वालामुखी भभवता रहता है। उस स्वयं का घाति नहीं निराकुलता नहीं। जिस आत्मा में शान्ति नहीं निराकुलता नहीं उस सुख की प्राप्ति हो ही कैसे सकती है ? इस प्रकार मायाचारी मनुष्य अपना जीवन दुःखमय, आकुलतापूर्ण और अशांत बना लेता है। उसका आगामी भव भी घोर क्लेश में व्यतीत होता है क्योंकि माया अपोमति में ले जाती है।

३

बहुत स लोग इस भ्रम में रहते हैं कि हमने छन-कपट करके धन कमाया है परन्तु छन-कपट से धन नहीं मिलता। धन और हमारी सुख-शान्ति पुण्य के योग में मिलती है। श्रमिण छन-कपट छोड़कर पुण्य का आश्रय करो।

४

जो आत्मी महान् आदि में अनाप जनाप लच कर और पराये देखा को सुख मिटाने निम्नाके उमम मायधान रहना चाहिए। समस्त तो नि वह धोखा देगा। धूस माग माठा आनकर गजब कर जान है। दगाबाज ओ न करें भा थोडा है।

५.

माया मनुष्यो को गधे की तरह दुलत्ती झाडती है। जब लक्ष्मी आती है तो कमर पर ऐसी कस कर लात लगाती है कि मनुष्य की छाती आगे निकल आती है। इसीलिए तो सम्पत्तिशाली सीना फुलाकर अकडता हुआ-सा चलता है। और जब वह जाने लगती है तो उस फूली हुई छाती पर लात मारती है। इसी कारण लक्ष्मी के चले जाने पर लोग झुक जाते हैं, उनकी छाती भीतर की ओर घुस जाती है।

६.

परमात्मा के दरवार में तो उन्हीं की पहुँच होगी जो भीतर-बाहर से एक से शुद्ध और पवित्र होंगे। जो हृदय से बगुला के समान और बोलने में कोयल के समान हैं, उन ढोंगियों का, कपटियों का निस्तार होने वाला नहीं है। ढोंग से दुनिया को ठग सकते हो, परन्तु परमात्मा को नहीं ठग सकते। अतएव निस्तार चाहते हो और भवोदधि का शोषण करना चाहते हो तो निष्कपट बनो।

७.

मायाचारी मनुष्य की बात पर किसी को विश्वास नहीं होता। मायावी मनुष्य छल-कपट करके दूसरो के लिए जाल बुनता है, मगर अन्ततः वह स्वयं ही अपने बुने जाल में फँसता है।

८.

विश्वासघात किसी को आनन्ददायक नहीं हो सकता। विश्वासघाती के चित्त में कभी शान्ति नहीं रहती। वह अपने विचारों के तन्तुओं में न जाने कितने ताने-बाने बुनता रहता है और अपना भेद खुल जाने के भय से डग़्ता रहता है। न उसे इस जीवन में चैन मिलता है न परलोक में ही। स्वर्ग का भव्य द्वार उसके लिए बन्द है।

लोभ

१

यन् लोभ समस्त पार्था का वाप है । लोभ के कारण ही समस्त पापों का उत्पत्ति होती है । यही द्वेष और क्रोध आदि का जनक है कोई ऐसा पाप नहीं जो लोभ के कारण न हो सके ।

२

लोभ समस्त लोपो की शान है । समस्त गुणों को घम सेन वाला राक्षस है । समस्त मानों का मूल है और सब अर्थों का वाधक है ।

३

लोभ मनुष्य का बड़ा ही भयानक गुरु है । वह हजारों पापों का पग पर देता है । बौन-सा ऐसा जनप है जो लोभ से उत्पन्न न होता हो ।

४

लोभ कपाय का वनाभूत हुआ मनुष्य आँखें मूँदते भी अंधा बन जाता है बान गहन भा बहिरा हो जाता है । उस अपने वस्तु-अवस्था का भान नहीं रहता । लोभी अपने मित्रों के साथ भी घीम्वी और विश्वासघात करने से नहीं चूरता ।

५

जिसका अन्त कारण से लोभ रूपी विनाश प्रवर्ग कर गया है उससे लिए कोई भी उपाय कृत्य बटिन नहीं है । वह अपने माता पिता की हत्या कर सकता है अपने पुत्र और मित्र का घात कर सकता है, वह स्वामी का प्राण ले सकता है यही सब बि अपना महादर भार की जान भा मने न नहीं चूरता ।

६

लालची मनुष्य बेचन घन-दोनत को ही देखता है । उस धन को

प्राप्त करने में और उसको प्राप्त कर लेने के फलस्वरूप कितनी विपत्ति झेलनी पड़ेगी, इस बात को वह जरा भी नहीं देखता। विलाव दूध को ही देखता है, दूध के पास जाने पर लाठी के होने वाले प्रहार की ओर से वह आँखें मीच लेता है।

७.

लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से द्रोह पैदा होता है और द्रोह के प्रभाव से नरक में जाना पड़ता है। विचक्षण मनुष्य भी लोभ के कारण मूर्ख बन जाता है।

८.

लोभी मनुष्य सुख का स्वाद लेना नहीं जानता। वह दुखों को भोगने और पापों का उपार्जन करने के लिए ही जीवित रहता है।

९.

लोभ से सब पापों में प्रवृत्ति होती है। जितना लोभ करोगे उतनी ही गरीबों के गले पर छुरी फेंकोगे। सौ हजारपतियों को गरीब बना कर एक लखपति बनता है। लखपति बन कर जिसने गरीबों की सहायता नहीं की, वह उस सचित्र किये धन का क्या करेगा? छाती पर बाँध कर परलोक में ले जायेगा? चक्रवर्ती की असाधारण श्रद्धा भी जब यही पड़ी रह जाती है तब, ऐ श्रीमन्त! तेरी लक्ष्मी कैसे तेरे साथ जाएगी?

१०.

हे लोभी, यह आममान से बातें करने वाली हवेलियाँ यही रह जायेंगी। सोना तिजोरियों में धरा रह जायगा, जवाहरात डिब्बों में भरा रह जायगा। तुझे जब चार जने उठा कर ले जाएँगे तब केवल एक चादर तेरे ऊपर डाल दी जाएगी। तेरे शरीर पर के वस्त्र और आभूषण सब उतार लिये जायेंगे। तुझे नंगा करके विदा किया जायगा।

११

क्रोध प्रीति का नाशक है, मान विनय भाव का विनाश करता है, मायाचार में मैत्री मटियामेट हो जाती है। इस प्रकार इन तीन पापों

स एवभाव हा सद्गुण नष्ट होना है परन्तु लोभ-तात्त्व स ता मव नाग हा जाना है ।

१२

ज्या ज्या लाम जाता जाना है त्या-त्या लाम बढ़ता जाता है । अमन दात ता पढ है कि लाम स हो लाम बढ़ता है । लाम बढि का कारण लाम है । अतएव कारण की अधिकता होन पर काय की अधिकता होता स्वाभाविक ही है ।

१३

कोष स प्रीति का नाम होता है । मान स विनय का नाश होता है । माया ने मित्रता का नाश होता है परन्तु नाम मे ममा कुछ नष्ट हो जाता ह । यह लमाम अन्त्याया पर पानी केर देता ह ।

१४

लमस समाज लाम मे अभिभूत है । लाम के कारण ही लमस्त पासो का आवरण किया जाता ह । लाम पाप का रूप ह । मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएँ कितनी हैं ? मवा छोटा-मा गरीर ह और छोटा-मा पैर ह । गरीर हँवने और पर भजन व निर मसार भर का मर्मांग का आवश्यकता नहीं ह । करोहा और ताखा का सम्पत्ति भी नहीं चाहिए । पर व निर मुख-लाम खान रोनियाँ हा कम हैं । थोड़े मे बरसों मे हो काम कर सकता ह । कविन मवय न महीं काम आता है न परलाक मे साथ जाता ह । यह एक ऐसा बात ह कि लस सिद्ध करन की आवश्यकता नहीं ।

तृष्णा

१.

जैसे आकाश का कहीं और कभी अन्त नहीं है उसी प्रकार तृष्णा का भी कहीं अन्त नहीं है।

२.

समुद्र का छोर है पर तृष्णा का छोर नहीं है।

३

अगर आप दुःखों की जड़ को तलाश करने चलेगे तो मालूम होगा कि वह जड़ असन्तोष ही है। अधिकांश लोग असन्तोष के कारण ही दुःखी देखे जाते हैं। मनुष्य को अपना जीवन-निर्वाह करने के लिए कितना चाहिए? वह पेट में कितना अन्न खा सकता है और कितने कपड़े लपेट सकता है? जितने की आवश्यकता होती है, उतना प्रायः सभी को मिल जाता है। फिर भी उनके अन्तःकरण में असन्तोष की आग दहकती रहती है। वे उस आग में अपने जीवन की सम्पूर्ण शांति और निराकुलता को स्वाहा कर देते हैं। “आवश्यकता है कन की और तृष्णा है मन की।” सोने को चार हाथ जमीन चाहिए, पर विशाल महल बनवा लेने पर भी सन्तोष नहीं। एक महल बन गया है तो दूसरे के मसूचे किये जा रहे हैं। हजारों हैं तो लाखों की तृष्णा लगी है और लाखों हैं तो करोड़ों की कामना हो रही है। निश्चित है कि उतनी सम्पदा उपयोग में नहीं आ सकती फिर भी सन्तोष कहाँ है?

४.

धन की मर्यादा नहीं करोगे तो परिणाम अच्छा नहीं निकलेगा। नकड़ियाँ झँके जाओ और आग बढ़ती चली जायगी। ईंधन खत्म होने में आग कभी शान्त नहीं हो सकती। तृष्णा भी आग है। उनमें ज्यों-ज्यों धन ना ईंधन झोकने जाओगे, वह बढ़ती ही जायगी। वह विध्वंसता पैदा करेगी। चैन नहीं लेने देगी। तो भाई ऐसे धन में क्या

नाम हुआ ? इस घन ने तुम्हें क्या मुख दिया ? इसीलिए मैं कहता हूँ कि घन की मर्यादा बर सों । न करोगे तो तृष्णा की आग में मूलसते पाओगे । गति नहीं पाओगे और अपने जीवन को खर्चा कर लोगे ।

५

राह का अग्नि में अघित जलन्म जग्नि तृष्णा की है । स्थूल अग्नि में तो स्थूल पदार्थ ही जलने हैं परन्तु तृष्णा की आग में आत्मा भी जलती है । तृष्णा की आग व्यापक है । सारा मसार इस आग में जल रहा है । भगवान् का नाम-जीवन में वह आग भी गान्त हो जाती है ।

६

जैसे आग में आग घात नहीं होती । उसी प्रकार घन में घन की तृष्णा घात नहीं होती । जब इधन प्राप्त होने में आग बढ़ती ही जाती जाती है । उसी प्रकार घन को प्राप्त करने में घन की इच्छा भी बढ़ती ही जाती है ।

७

भादयो ! जब जाग की शान्त करने के लिए पाती अपेक्षित है । उसी प्रकार तृष्णा की आग की बुझाने के लिए सन्तोष धारण करने की आवश्यकता है । भगवान् ने निर्दिष्ट किया है कि परिग्रह को कम करेंगे और अपना इच्छा पर नियन्त्रण करेंगे तभी यह आग शान्त हो सकती है । इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न करायें तो यह आग शान्त होना बन्द हो जाती ही जाती जादगी ।

८

आ हमारो का मामिह है यह माया का शायी बनना चाहता है और जो माया का शायी है जो बराहपति बनने का धुन सवार है । यह सवार लोग तृष्णा का अन्त प्रवाह में बहे जा रहे हैं । उनका कोई लक्ष्य मिथ्य नहीं है । जो माया के अन्तर्गत ५ शक्ति नहीं मिथ्य नहीं । तृष्णी शक्ति शान्त और मनोदमे है । धर्म की आराधना करने से ही तृष्णे शून्य की प्राप्ति होती है ।

६.

असन्तोष दुःख का बीज है। कितनी ही सम्पत्ति क्यों न हो, अगर उसके साथ सन्तोष नहीं है तो वह शान्ति प्रदान नहीं कर सकेगी। इसके विपरीत सन्तोषी पुरुष स्वल्प सामग्री में ही परम सुख का आस्वादन कर लेता है।

१०

देखो साँप हवा का पान करते हैं फिर भी दुर्बल नहीं होते। जंगली हाथियों को बादाम का हलवा कोई नहीं खिलाता, वे रुखे-सूखे तिनके खाते हैं। फिर भी कितने बलशाली होते हैं? इसका कारण क्या है? असली बात यह है कि वे सन्तोष धारण करते हैं और सन्तोष के प्रभाव से उनका काम चल जाता है। सन्तोष ही मनुष्य के लिए बड़े से बड़ा खजाना है।

११.

अगर सच्चा सुख और सच्ची शान्ति चाहते हो तो धन की मर्यादा करके तृष्णा पर अक्रुश लगाओ।

१२

चक्रवर्ती, वासुदेव और बलदेव की सम्पत्ति पा लेने पर भी, संतोषहीन मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता और तृप्ति के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा जान कर धीर पुरुष कभी लोभ-रूपी ग्राह के अधीन नहीं होते हैं।

ईर्ष्या

१
इस पुरुष हमारे का डरप सहन नहीं कर सकता। उसने किसी
का बहाई मुनी और उनके दिन में इस का दावान लदहक उठा। उस
पुरुष का वन जान राहगीर का दम्बर बुत्ता निष्कारण ही भौकने
लगता है उसी प्रकार बिगा भी मोभाग्यवानी को देखकर दुखी
जाने लगता है।

२
भागा त्यागी का देखकर जनता है। जनवान को देखकर निधन
बढ़ता है निराग को देखकर गंगा जनता है मृत्तर और रूपवान पर
नजर पड़ने में दुख को जनने होता है। यह स्वभाविक है। केसर
और बाजस में जनती नहीं है।

३
पापी को बर्षा हानी है तो सब प्रकार का वनस्पतिवर्षा पड़ती
पूजती है। बिल्कुल जवामा नामक एक स्त्रियों इसका अपवाह है।
जैसे जल बर्षा होता है वह मूलना जानी है। वषा जवामा को पसना
मरी जाती तो बर्षा भाई। इसमें पाना का क्या दाप? किसी प्रकार
जो पुरुष दुर्गुण का अग्राह्य बना हुआ है वह सद्गुणों और सद्
गुणवादी का देख-देख कर ईर्ष्या का जीव से छपना रहता है और
गुणना जनता है। दुर्गुण का गुणवान का बात पसन्द नहीं आती। यहाँ
तक कि विभार्यवली पापी का तो परमात्मा को महिमा भी नहीं
रचना है। इसमें गुणवान का क्या दाप है।

राग-द्वेष

१.

जितनी भी राग-द्वेष रूप परिणति है, आत्मा को पतन की ओर ले जाने वाली है। वह पडने का मार्ग है।

२.

ससार और संसार सम्बन्धी जितने भी दुःख हैं, उन सब का कारण विषमभाव है। अगर राग-द्वेष रूप विषमभाव नष्ट हो जाय तो किसी प्रकार का दुःख उत्पन्न न होगा।

३.

राग और द्वेष की आग में यह सारा जगत् जल रहा है। स्थूल अग्नि तो स्थूल शरीर को ही जलाती है मगर यह भीतरी आग आत्मा के सद्गुणों को विनष्ट करती है या विकृत करती है। स्थूल अग्नि एक ही जन्म में मार सकती है मगर राग-द्वेष की अग्नि जन्म-जन्मान्तर में आत्मा को सताया करती है।

४.

जिस आदमी के शरीर में द्वेष तीव्र रूप में रहता है, उसका खून जल जाता है। वह अच्छे-अच्छे पीष्टिक माल खावे तो भी दुबला ही बना रहता है। द्वेष से मनुष्य को घोर हानि उठानी पड़ती है। द्वेषी मनुष्य स्वयं तो हानि उठाता ही है पर दूसरों की भी हानि करता है।

५.

द्वेष एक प्रकार की अग्नि है। यह अग्नि जब हृदय में भड़कती है तो मनुष्य व्याकुल हो जाता है। वह उस आग में दूसरों को जलाना चाहता है। दूसरा जले या न जले वह स्वयं तो घुरी तरह जल ही जाता है।

६ दूसरी व द्वय भाव का गान्न करने का उपाय यह नही है कि वस्ते में द्वय किया जाय । आग में आग शान्त नही होता । आग का गान्न करने का लिए जल अशुद्ध है । इसी प्रकार द्वय का नाश भस्मा में होता है ।

७ माया ! अगर आप अपने जीवन को उत्तम और पवित्र बनाना चाहते हैं तो द्वय का परिचय करें । द्वय का आग में अपने आपका जलाना लज्जा भा बुद्धिमत्ता उही है । द्वय का दुगुण यापने पतन का लक्ष्य लक्ष्य में गिराने का है । द्वय का ज्ञान आपके समस्त सदगुणों का अनारभ भंग कर देता ज्ञान आपका जीवन निर्णय हो जायगा ।

८ प पाप या द्वय में बुद्धि कठिन हो जाती है और मृत्यु तत्पर का भाव नही हो पाता । अतएव द्वय और त्याग का त्याग करें ।

९ करुणप्रिय करुण करुण व राज काता है और मृत साग उत्तर पत्र सागर प्रेमण बन जाते हैं और आपस में वन्दन प्रवण करत हैं ।

१०

राज या द्वय का ही सर्व कम-बन्ध का कारण है । अतएव जिस प्रकार राज त्याग दे त्याग प्रकार द्वय का त्याग है । ज्ञान आत्मा में निवास उत्तम करत है । ज्ञान व वाक्य आत्मा में विभाव परिणति उत्पन्न होती है । अब नर आत्मा में राम और द्वय का सद्भाव है आत्मा अपने अमनो म्बन्ध को पूरी तरह नही देख पाता है ।

११

माया ! राज और द्वय संसार प्रमण के मूल आधार हैं । इनका विनिर्मुक्ति अथ में हास्य करते बनाते, उत्तम हो उत्तम अथ में

आपके सुख की मात्रा बढ़ती जायगी और आप अपूर्व शान्ति एवं स्वस्थता का अनुभव करते जाएँगे। अन्त में पूर्ण आत्मिक आनन्द की प्राप्ति कर सकेंगे।

१२

राग और द्वेष दोनों ही कर्म-बन्ध के कारण हैं। इनके प्रभाव से मन और आत्मा की स्वस्थता नष्ट हो जाती है। इसी कारण शास्त्र में इन्हें कर्मों का बीज कहा है। अतएव जो आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं उन्हें राग-द्वेष को निरन्तर घटाने का ही प्रयत्न करना चाहिये। उन्हें अधिक से अधिक समभाव की वृद्धि करनी चाहिए।

१३

राग-भाव अनादि काल से आत्मा के साथ लगा हुआ है। इस राग की आग में आत्मा झुलस रही है। राग ही केवलज्ञान, केवल-दर्शन और यथाख्यात चारित्र्य में बाधक है। ज्योंही राग-भाव निर्मूल हो जाता है त्योंही आत्मा सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और वीतराग चारित्र्य का अधिकारी हो जाता है।

१४

भाइयो ! अगर आपको स्नेह ही करना है, तो परमात्मा से स्नेह करो। परमात्मा के प्रति प्रगाढ़ प्रीति करोगे तो सासारिक पदार्थों सम्बन्धी प्रीति हट जायगी और उससे आत्मा का उत्थान और कल्याण होगा। परमात्मा ने प्रेम न करके जो लोग ससार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, वे अपने लिए नरक का द्वार खोलते हैं।

५.

विवेकवान् पुरुष किसी की निन्दा नहीं करते। वे सोचते हैं कि पराई निन्दा करने से हमें क्या लाभ है? निन्दा करने से मुँह मीठा नहीं होता, सपदा नहीं मिलती, वडाई भी नहीं मिलती, कल्याण भी नहीं होता। यही नहीं, परनिन्दक समझदार लोगो में हीन-दृष्टि से देखा जाता है और ज्ञानियो की दृष्टि में व्यर्थ ही पाप का उपार्जन करता है।

६.

समझदार व्यक्ति नारद-प्रकृति लोगो को अपने पास नहीं फटकने देते। कदाचित् उनकी बात सुन लेते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देते और मुनी-अनसुनी कर देते हैं अथवा सुनाने वाले से स्पष्ट कह देते हैं कि भाई, तुम अपना काम देखो। दूसरा मुझे गाली देता है तो देने दो। जब मेरे सामने देगा तो मैं निपट लूँगा। इस प्रकार साफ उत्तर देने से भिड़ाने वाले का साहस टूट जाता है। वह फिर उसके सामने नहीं बोलता।

७

भाड़यो! निन्दा करने से बचो। दूसरो की राख लेकर अपने मस्तक पर बिखेर लेने से क्या लाभ है? ससार में गुणीजन बहुत हैं। उनके गुणो को देखो और प्रणसा करो। इससे आपको आनन्द ही आनन्द प्राप्त होगा।

८.

पाप की निन्दा करो, मगर पापी की निन्दा मत करो।

९.

मायु की भूल देखकर जो निन्दा करते हैं, हँसी करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि लाठी कैसी भी टूटी-फूटी क्यों न हो, मटके को तो बट फोड़ ही मरनी है।

१०

जाम-निन्दा करने से अपने पापों के प्रति असन्नाय जागृत होता है और आत्मा की गूढ़ि होती है। पर की निन्दा करने से आत्मा की मर्चिता बढ़ता है। आत्मा का पतन होता है और लाभ कुछ होता नहीं। अतएव अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो परनिन्दा के पाप से दूर रहना चाहिये।

पाप

१.

परस्त्रीगामी लम्पट भी रावण के पुतले की दुर्दशा करने में पीछे नहीं रहते। इसका कारण यही है कि पापी की आत्मा भी पाप से घृणा करती है। आत्मा का असली स्वभाव उसे पाप के प्रति घृणा कराना सिखलाता है।

२.

मनुष्य का जीवन एक चौराहा है। चौराहे पर प्रकाश-स्तम्भ लगा रहता है और उस प्रकाश में चारों ओर जाने वाले रास्ते दिखाई देते हैं। इसी प्रकार मनुष्य-जीवन से चारों गतियों के लिए रास्ते जाते हैं। शास्त्र और सद्गुरु का प्रकाश इस चौराहे पर मौजूद है। चारों गतियों का मार्ग उस प्रकाश में देखा जा सकता है। आप यह भी जान सकते हैं कि किस गति में जाने से क्या हालत होगी? जिन्हें सुखमय हालत प्राप्त करनी है उन्हें देवगति और मनुष्यगति की राह पकड़नी चाहिये, अर्थात् धर्म-कर्म करना और पापों से बचना चाहिए। पाप पहले भले लगते हैं पर अन्त में बहुत बुरे साबित होते हैं।

३

भाइयो! पापी की आत्मा दुर्बल होती है। पाप ऐसा कीड़ा है कि वह मनुष्य के अन्तःस्थल को कुतर-कुतर कर निर्वल और निःसत्त्व बना देता है। सच्चाई के सामने पाप क्षण भर नहीं टहर सकता।

४.

डप्ट की प्राप्ति के लिए पाप का आचरण करना आम पाने के विचार में बबूल की बेती करने के समान है।

५

पाप मनुष्य को अपनी ही निगाहों में गिरा देता है। पाप में एक

एसा विचित्र तोलापन हावा है कि यह हृदय को नाटता रहता है।
पापा की आरमा सब सगन रहती है।

६

अनन्यता का निष्ठाप बनाओम ता निम्नाप बन जाओम।

७

याग रता पुण्य बमाना बठिन है पर पाप का उपाजन करन
ये बुरा भा देर नही लगनी। जागन में भेरी लगनी है नोहन में मया
देर लगनी है ?

८

अपाना पुण्य पाप-बम से ना बचने का प्रयत्न नहीं करता किन्तु
पापबम का फल में दुःख में बचने का प्रयत्न करता है। किन्तु पानी
बोखता है कि विषय-सौं में बचने का ठीक उपाय यही है कि विषय-सौं
को जह में ही उगाड़ दिया जाय। न रहेगा बम न बजेगी घामुरी।
जिम वृक्ष में दुःखों का विषय-सौ उत्पन्न होने हैं उस वृक्ष को ही उखाड़
हन में बुद्धिमत्ता है अर्थात् पापबम में उत्पन्न हानि बान दुःखों की
नष्ट करने का विषय-सौ पापबमों में दूर रहना ही उचित है।

९

अपे भाव जान का निरा पाप बंदम उठाने वाला आदमी बुद्धिमान-
मही कहा जा सकता। उमा प्रचार धन ऐदवय आदि सुख की मामूली
प्राप्त करने का निरा पाप का आचरण करने वाला व्यक्ति भी विद्वान्-
मान् मही कहा जा सकता।

१०

सुख सुख पान के लिए पापा का आचरण करते हो मगर सुखा
काम बढाई सब मन्त्रोप नहीं हो सकते।

११

विद्वान् बरक बिज्जावन का ध्वनि-पाप करना चौर मूल्यता
मही हो सकता है ? इसी प्रकार पाप बरक सुखी मनन की अभिमाया
भी सुख-पाप ही कही जा सकता है।

१२

कल्पवृक्ष या उसके फलो की कामना से प्रेरित होकर जो वबूल वोता है, उसे क्या कहा जाय ? वबूल वोने से कल्पवृक्ष के फलो की प्राप्ति होना सम्भव नहीं है, इसी प्रकार पापमय आचरण करके पुण्य-फल की आशा रखना भी दुराशा-मात्र है ।

१३

जैसे नीम के वृक्ष में आम के फल नहीं लग सकते । जैसे लाल मिर्च खाने से मुँह मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार पाप करने से सुख नहीं मिल सकता ।

१४

कागज की नाव बना कर और उस पर सवार होकर अगर कोई समुद्र पार होना चाहता है तो उसे पागल के सिवाय और क्या कहा जा सकता है ? इसी प्रकार जो जुल्म करके, पाप करके फलना-फूलना चाहता है अर्थात् सुखी और सौभाग्यशाली बनना चाहता है, वह भी मूर्खों की कतार में ही खड़ा होने योग्य है ।

१५

बीज बोने की तुम्हें स्वाधीनता प्राप्त है । किन्तु बीज बो देने के बाद अकुर इच्छानुसार पैदा नहीं किये जा सकते । तुम चाहो कि पापाचरण करके हम दुःख के बीज बोएँ और उनसे सुख के अंकुर फूट निकले, यह सर्वथा असम्भव है । अपढ़ किसान भी समझता है कि चने के बीज से गेहूँ का पीठा नहीं उत्पन्न होता मगर तुम उममें भी गये-ब्रीते हो ।

१६

पाप का परिणाम तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता । देवो रावण कितना प्रतापशाली और प्रचण्ड राजा था । उमकी नीयत विगट गई । वह मीना जैसी आदर्श सती को हर्षण करके ले गया । उस धोर पाप से उमका समस्त पुण्य क्षीण हो गया । बढिया-बढिया चीजें डाल कर मीरा बनाया जाय । किन्तु अन्न में उममें

संस्था मिरा गिरा तो वह भीग प्राणा का महारन हो जाता है। यमी
 श्वा एव भी भयंकर शाय अनन शत्रुता से फल तो रमा लेता है।

92

मनुष्य अपना वस्तुत्व को भूल जाता है। परन्तु वह वस्तुत्व अपना धर्म देना बर्ही नहीं भूलती। यथासमय उम उमरा पर अवश्य भागना पड़ता है। तब पर प्रतिफल अत्यन्त सुख होना है। इसी विषय में आगरा साक्षरान के एक वक्ता ने कहा कि अपना वस्तुत्व चाहत हो तो पाप ॥ अच्छी पाप से बचो व ता आनन्द हो जाने होया।

१८

दूसरी का वापस लाना बहुत देर तक समय वापस लाना करना पड़ता नहीं है। जगहों पर जमा जमा करना तो ज़रूर है मगर जमा नहीं करना ही चाहिए। बिना बिना का वापस लाना नहीं करना। खर्च बिना बिना का वापस लाना ही है। जगहों पर जमा जमा करना तो ज़रूर है मगर जमा नहीं करना ही चाहिए। बिना बिना का वापस लाना नहीं करना। खर्च बिना बिना का वापस लाना ही है।

91

अपने धर्म श्रवण आत्मा की कल्याण चाहने हैं तो पानी में डूब
जाएँ। जो भी श्रावण करने लगे और पानी में डूब जायें।
जो भी श्रावण करने लगे और पानी में डूब जायें।
जो भी श्रावण करने लगे और पानी में डूब जायें।

●

रम लाल के रते बाबा स्वयं ही पत्र लिखें। राजा वरन हमारे
कोई भी नहीं जानता कि राजा का नाम है।

59

६. 'म' का अर्थ होता है और यह हम सम्प्रदान रहकर
कर्मों को प्राप्त करने वाला होता है। 'म' रूप कर्मों में वयत का
अर्थ वयत का अर्थ है कि यह वयत का अर्थ है।

६६

उपेक्षा ५ - कि-जि विषय का ज्ञान बढ़ाते सुनना है यही

प्रकार सुखी बनने के लिए पाप का आचरण करना भी मूर्खता है। यह उल्टा प्रयास है।

२३

निरर्थक बातें बना कर अपने भविष्य को कटकमय बनाना कहीं की बुद्धिमत्ता है। प्रयोजन से पाप करने वाला कदाचित् क्षम्य हो सकता है किन्तु निष्प्रयोजन ही आत्मा को पाप के भार से लादने वाला कैसे क्षम्य समझा जा सकता है ?

२४

दही को मथने से मक्खन निकलता है—यह बात दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं। पर क्या जान लेने मात्र से मक्खन निकल आता है ? नहीं, क्रिया किये बिना, दही को मथे बिना मक्खन नहीं निकलेगा। इसलिए हमारा कहना है कि पापो से बचो। पापो से बचे बिना तुम्हें स्वर्ग और मोक्ष नहीं मिल सकता।

२५

दुःख से वचना हो तो सर्वज्ञ के उपदेशों पर चलो। पाप-पक में आकठ निमग्न रहोगे और सुख भी चाहोगे तो ऐसा नहीं हो सकेगा।

२६

जो ब्राडी के नशे में धुत्त हो जाता है, वह किसी की नहीं सुनता। इसी प्रकार जिसकी आत्मा पर पापो का गहरा नशा छा जाता है, वह ज्ञानी और परोपकारी पुरुष की भी बात नहीं सुनता। कदाचित् सुनता है तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देता है।

२७

किसी कुत्ते को रोटी डालोगे तो वह भी तुम्हारा मुँह चाटने का माहम करेगा। नहीं डालोगे तो वह ऐसा माहम भी नहीं करेगा। उसी प्रकार झूठ बोलना, चोरी करना, परम्परी-नामन करना, वैईमानी करना आदि कुत्ते हैं। उन्हें जीवन में हिना लिया तो ये मुँह चाटें कैसे रहेंगे।

८८

जब बड़े से अपनी आग लगी नहीं गई मरना, उसी प्रकार पाप
लिखावट लिख गयी मानस । रिता राज कुंठे बस का पन बहुत बुरा
होता है ।

८९

पाप मन में है धर्म भी नहीं है । जीव को मोक्ष में जाते हुए धर्म
नहीं पाव सकता और न तब ही पाव सकता है । किन्तु पापमय मन
ही मूर्ति में स्वरूप दाता है ।

९०

पाप का आचरण न करता लावण जीवन निर्वाह नहीं होता ?
पाप न करने वाले भगवान् भूत हैं ? पाप करने सम्पत्ति दृष्टि
में आती होती है अपनी दुःख दुःखाना का त्याग न । सम्पत्ति
मानीय में लुप्त नहीं कर सकती । गद्गद नहीं मूढम विचार करने लगे
हैं कि क्या विचार में भी मूर्ख के भी मूर्ख नहीं द सकती ।

रात्रि भोजन

१.

भाइयो ! रात्रि मे भोजन करना बडा भारी पाप है । रात्रि मे भोजन करने वाले को क्या पता चलेगा कि भोजन मे, दाल मे कीडी है या जीरा है ? वह तो कीडियो को भी जीरा समझकर खा जायगा ।

२

ज्ञानियो ने रात्रि भोजन को अंधा भोजन कहा है । सूर्यास्त होने के बाद स्पष्ट दिखाई नही देता । अतएव रात्रि भोजन बहुत बुरी चीज है । बुद्धिमान पुरुष कभी रात्रि मे भोजन नही करते । अरे खाने के लिए दिन ही बहुत है तब रात्रि मे भोजन करने से क्या फायदा है ?

३

हजम होने से पहले ही सो जाओगे तो खाना पचाने के लिए पेट की मशीन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इससे मशीन जल्दी कमजोर हो जायगी । जो लोग सूर्यास्त से पहले ही खा लेते है, उनके पेट की मशीन को विश्राम मिल जाता है । गहरी नीद आने के कारण वह स्वस्थ रहते हैं ।

४.

रात्रि भोजन अप्राकृतिक है । देखो ! तोता रात्रि मे कुछ नही खाता है, कबूतर और यहाँ तक कि पक्षियो मे निःकृष्ट समझा जाने वाला कौवा भी रात्रि मे चुगने नही जाता । तो क्या मनुष्य इनसे भी अधम है जो रात्रि मे भोजन करे ? रात्रि का भोजन अन्धा भोजन है । अनेक दोषो का जनक है ।

५

रात्रि भोजन पापो और दोषो का घर है । रात्रि मे, अच्छे मे ओ तो जीव-जन्तु भी गाये जा सकते हैं और यदि प्रकाश करे

धन-वैभव

१.

भाइयो ! इन अठारह पापो में हिंसा, असत्य, स्तेय और मैथुन की तरह परिग्रह भी महान् पाप है। इससे आत्मा का अधःपतन होता है बल्कि यो कहना चाहिए कि परिग्रह सब पापों का बाप है।

२

धन से धर्म नहीं होता वरन् धन के त्याग से धर्म होता है।

३

जैसे स्वच्छता के लिए पहले मैल लगाना और उसकी सफाई करना आवश्यक नहीं है, उसी प्रकार धर्म की आराधना के लिए पहले धन कमाना और फिर उसका त्याग करना आवश्यक नहीं है।

४.

जिसके शरीर पर मैल नहीं है वह नये सिरे से मैल नहीं चढ़ने दे, यही उसकी स्वच्छता है। इसी प्रकार जिसके पास धन नहीं है वह धन कमाने की आकांक्षा न करे। धन के प्रति ममता और मूर्छा का भाव उत्पन्न न होने दे, इसी में उसकी धर्मनिष्ठता है।

५

धर्म के लिहाज में धन भी कीचड़ के समान है। धर्म साधना करने के लिए धन का परित्याग करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो धन के प्रति ममत्त्वहीन है वही सबसे अधिक विवेकशाली है। जो उपार्जन किये हुए धन का परित्याग करता है वह भी विवेकशाली गिना जायगा। किन्तु जो धर्म के लिए पहले धन कमाना चाहता है और फिर उसका त्याग करना चाहता है उसे बुद्धिमान किम प्रकार कहा जा सकता है। वह तो उल्टी गंगा बहाना चाहता है।

तो हो, मगर धन मिल जाना चाहिए। तिजोरियाँ भर जानी चाहिए। जैसे समय जीवन धन के लिए समर्पित है। धन देवता के आगे अपनी आत्मा को बलि का बकरा बना डाला है। इस प्रकार धन के लिए लोग आत्मा का हनन कर रहे हैं और जानते हैं कि यह हमारे काम आने वाला नहीं। यह कितनी अद्भुत बात है।

१०.

हम फकीर शायद न समझ पाते हो तो, हे धन कुवेर ! तू बता, तेरे बड़े-बड़े धन के भंडार तेरे लिए किस काम के हैं ? क्या तू उस धन को खा सकता है ? पहन सकता है ? आखिर किस प्रयोजन से तू तिजोरियों पर तिजोरियाँ भरे जा रहा है ? वस्तुतः इस प्रश्न का कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दे सकता। शरीर की आवश्यकताएँ बहुत सीमित हैं। उनकी पूर्ति के लिए झूठ-कपट, अन्याय, अत्याचार, चोरी, डकैती, जुआ-सट्टा आदि करने की आवश्यकता नहीं है। वह तो प्रामाणिकता के साथ अल्पश्रम करने से भी पूरी हो सकती है। उनके लिए पाप का सेवन करना व्यर्थ है। दिन-रात हाय पैसा, हाय पैसा की धुन की आवश्यकता नहीं है।

११.

भाइयो ! विचार तो करो कि पैसा-प्रधान मनोभावना से तुम्हारा सुख बड़ा है या घटा है ? जीवन में शांति का संचार हुआ है अथवा अशांति की आग ही सुलगती जा रही है ? अरे ! पैसा देव नहीं, दानव है, इससे तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, बल्कि यह तुम्हारे सुख को छीन लेगा। मगर यह बात तुम्हारे गले कहीं उतर रही है ? आँखों देखते भी जो अनजान बना रहता है, उसको कोई क्या करे ?

१२.

लक्ष्मी का वाहन जो उलूक है, सो अज्ञानान्धकार का प्रतीक है। जहाँ लक्ष्मी है अर्थात् धन है, वहाँ अज्ञान है, मूढ़ता है।

१३

धन के नाश के तो सैकड़ों कारण मौजूद हैं। चोर चुरा ले जाते हैं, जल लूट ले जाते हैं, बाढ़ बहा ले जाती है, आग नष्ट कर देती

है भाई-बन्धु छीन लेते हैं या दुव्यसन में पहकर उड़ा देते हैं। ऐसी नाशगोन वस्तु का अभिमान कसा ? सच तो यह है कि अभिमान करने की तो बात ही दूर धन या अथ सासारिक पदार्थ तुम्हारे हैं ही नहीं। तुम जेनन हो धन आदि वस्तुएं जड़ हैं। भला जड़ पदार्थ जेनन व किस प्रकार हो सकते हैं ?

१४

भाण्या ! यह धन-दोलत जोर राज्यलक्ष्मी वेदपा के समान है। यह स्थिर वृत्ति वाला नहीं है। आज एक की वगल में खड़ी हो जाती है तो कल दूसरे की। इस पर विश्वास करना सिर्फ नादानी के सिवाय और कुछ भी नहीं है। यह आज तक किसी भी राजा महाराजा या सठ-साठहजार की बनकर नहीं रही है।

१५

परोक्ष वस्तु में भ्रम होना सहन किया जा सकता है। मगर जाँचों से दिखाई देने वाली वस्तु का भी उत्पन्न समझना वहाँ तक उचित है ? तुम हम और सभी प्रत्यक्ष देखते हैं कि कोई भी सम्पत्ति पर भ्रम में साथ नहीं जाता सिर्फ पाप और पुण्य ही साथ जाता है। फिर धन और सम्पत्ति के लिए पाप का उपाजन करना क्या बुद्धिमत्ता है ? नहीं यह अविवक है। भूलता है।

१६

पम में पाप बदल कर पुण्य नहीं बनाया जा सकता। यह तो अपन स्वरूप में ही अपना पन देता है और देना रहगा।

१७

सोना मनुष्य की मनुष्यता की नष्ट कर देता है। गराब और अमीर के बीच पौमादी दीवार खड़ी करने वाला वस्तुओं में सोना भी मुख्य है। सोना मनुष्य को निन्द्य बना देता है घमण्णी बना देता है और राक्षस बना देता है। आश्चर्य है कि फिर भी लोग इसे प्यार करते हैं और इस पावर अपने आप की धन समझते हैं।

१८.

जिस सम्पत्ति के लिए तुम रात-दिन एक कर रहे हो, अनीति और नीति की परवाह नहीं करते हो, धर्म और अधर्म का विचार नहीं करते, उस सम्पत्ति में से क्या-क्या साथ लेकर जाओगे ? मित्रों ! आँखें खोलो । तुम्हारे पुरखा चले गये और वे कुछ भी साथ नहीं ले गये । अब क्या तुम साथ ले जा सकोगे ? नहीं, हाँगिज नहीं । सब कुछ यही पड़ा रह जायगा । आँख मिचते ही माल पराया हो जायगा । तुम भी इस बात को जानते हो और भली-भाँति जानते हो । फिर भी भ्रम में पड़े हो ? आश्चर्य है कि फिर भी परलोक को सुधारने की तरफ ध्यान नहीं देते हो । अगर तुम हिन्दू हो तो लक्कड़ों में जलाकर भस्म कर दिये जाओगे और यदि मुसलमान हो तो जमीन में गड़वा खोद कर दबा दिये जाओगे । वस किया हुआ पुण्य और पाप ही साथ जायगा ।

१९.

जीवन सदा रहने वाला नहीं है और सम्पदा साथ जाने वाली नहीं है । गरीर की आवश्यकताएँ परिमित हैं फिर क्यों दुनिया भर की पूँजी अपनी तिजोरी में बन्द करने के लिए पाप करते हो ।

२०

जो लोग अपने जीवन का अधिक भाग धन कमाने में व्यतीत कर चुके हैं, उन्हें निवृत्त हो जाना चाहिए । जिन्दगी के अन्तिम श्वास तक गधे की तरह लदे-लदे फिरना ठीक नहीं । दुनिया के धन्धे छोड़ो और परमात्मा की प्रीति से बँधे रहो । धर्मोपदेश सुनने का यही सर्वोत्तम सार है ।

२१.

सम्पत्ति का रोग बड़ा ही भयानक होता है । अन्यान्य रोग तो प्रायः एक-एक ही विकार उत्पन्न करते हैं, मगर लक्ष्मी का रोग एक साथ अनेक रोगों को उत्पन्न कर देता है । जिसे धन की बीमारी हो जाती है, वह कानों में बहिन हो जाता है, मुँह में गूँगा हो जाता है, आँवों में अन्धा हो जाता है, और उमरी नमाम द्रवियाँ निकलती हैं ।

२२

घन के मद में उमत्त बना हुआ मनुष्य गरीबा से घात भी नहीं करता । उनमें बोलने में वह अपनी बदज्जबता समझता है । यही घनवान का गंगा होना समझना चाहिए । घनी आदमी वक्तव्य और अवक्तव्य का माग को नहीं रखता नीति और अनैतिकता का पथ उस नहीं सुझता वह दोन दुनिया की तरफ दृष्टि भी नहीं डालता यही उसका अघासन है ।

२३

सम्पत्ति की बीमारी मनुष्य को हृदयहीन बना देती है । सम्पत्ति पाने के पड़ोसी के चानच भूख में कराह रहे हों तो भी वह उनकी परवाह नहीं करता । उनकी दुःख-बद भरी आवाज उसका काना तन नहीं पहुँचती । उसके चित्त पर उसका कुछ भी गहर नहीं होता । यह बहिरापन नहीं है तो क्या है ?

२४

जो लोग थी-सम्पन्न होने पर भी भगवान का भक्त होते हैं उन्हें यह मपद रोग नहीं हो पाता । भक्ति का अमृत रसायन उनके रोगों को गमन करता रहता है । इस प्रकार लक्ष्मी के होते हुए भी जो लक्ष्मी का मद में रहित हात है वह इस रोग में बच रहने है ।

२५

लक्ष्मी का सम्पन्न बभ्रव यही रह जाता है । वह आज तक किसी का भाग्य नहीं है और जायगा भी नहीं । घम ही साथ जान वाला है । ऐसी स्थिति में बभ्रव का खबर में पड़कर घम को विस्मरण कर देना उचित नहीं है । दान-दान को त्याग कर अनादर को अपनाने में कुटिलता नहीं है । आत्मा की गुण सम्पत्ति हो उसका दारुण बभ्रव है, उसे प्राप्त करने का माग साधन है ।

२६

किसी का हृदय में कुरा मन करो । तुम्हारा विद्या तुम्हें ही भोगना । । कुरे विचारों का और कुरे जानों का बन्ध भी अज्ञान नहीं हो

सकता। जिस धन-दौलत के लिए तुम पापमय विचार करते हो, वह आत्मा के साथ नहीं जायगी। वह पाप ही आत्मा के साथ जायगा और तुम्हें पीड़ा पहुँचायेगा। धन-सम्पत्ति और भोग-सामग्री तो चार दिन की चाँदनी और उसके बाद अँधेरी रात होगी।

२७.

तुम्हारी यह रईसी और सेठाई किसके सहारे खड़ी है? बेचारे गरीब और मजदूर दिन-रात एक करके तुम्हारी तिजोरियाँ भर रहे हैं। तुम्हारी रईसी उन्हीं के वल पर और उन्हीं की मेहनत पर टिकी हुई है। कभी कृतज्ञतापूर्वक उसका स्मरण करते हो? कभी उनके दुःख में भागीदार बनते हो? अपने सुख में उन्हें हिस्सेदार बनाते हो? उनके प्रति कभी आत्मीयता का भाव आता है? अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लो कि तुम्हारी सेठाई और रईसी लम्बे समय तक नहीं टिक सकेगी। तुम्हारी स्वार्थपरायणता ही तुम्हारी श्रीमताई को स्वाहा करने का कारण बनेगी। अभी समय है—गरीबों, मजदूरों और नौकरो की सुधि लो। उनके दुःखों को दूर करने के लिए हृदय में उदारता लाओ। उनकी कमाई का उन्हें अच्छा हिस्सा दो। इससे उन्हें सन्तोष होगा और उनके सन्तोष से तुम सुखी बने रहोगे।

२८.

व्यापारी का आदर्श दूसरों को कष्ट पहुँचा कर अपनी तिजोरियाँ भरते रहना नहीं है। गरीबों को चूसना व्यापारी का कर्त्तव्य नहीं है। जनता के अभाव को दूर करने के लिए व्यापार की प्रथा चलाई गई थी। एक जगह कोई चीज आवश्यकता से अधिक होती है और दूसरी जगह इतनी कम होती है कि उसके अभाव में जनता को भारी कष्ट भुगतना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यापारी एक जगह में दूसरी जगह वस्तुएँ पहुँचाकर सब को सुविधा कर देता है और उसी में से अपने निर्वाह के लिए उचित मुनाफा ले लेता है।

२९.

व्यापारी कान खोलकर सुन ले कि ब्रैंक मार्केट एक प्रकार की चोरी है और इस तरीके में अगर कमाई करना शीघ्र ही नहीं हो

जिया जायगा तो उसका प्रतिक्रिया वही हो भयकर हो सकती है। प्लव माकैट करने वाले व्यापारी अपन भविष्य को मूल रह हैं। वे समाज में आर्थिक क्रान्ति का जाहान कर रहे हैं। कहना चाहिए कि आज अनानवश पूजीपति हो पूजीवाद के विरुद्ध वातावरण का निर्माण कर रहे हैं।

३०

पूछो सागा में कि पहले तुम्हारे पास कितना पसा था और तुम्हारी क्या हानत थी? अब कितना गुना पसा है? मगर सन्ताप नहीं। घोर बाजार अब भी तयार है। कोई भी अनीति और अत्याचार करने में परहेज नहीं। पता नहीं कि उसका फल कितना बटुर भुगतना पड़ेगा।

३१

गरामी के असन्ताप को दूर करने का तरीका क्या है—यह हमारे चारित्र हजारी घण पहले ही बतला चुका है। धीमे अपना हृदय उदार बनाके त्यागशाल बनें निधना के प्राण आन्तरिक स्नह रखें, समय पर उनकी सहायता करें कोई भी व्यवहार ऐसा न करें जिससे उन्हें अपनी हीनता मालूम पड़े सब प्रकार से उन्हें सात्ता पहुँचाने का प्रयत्न करें और धन की ही तरह बिना बुद्धि और श्रम का महत्त्व समझें तो विगड़ती हुई परिस्थिति में कुछ सुधार हो सकता है।

३२

अधाय का पसा अन्वल तो सामने ही समाप्त हो जायगा क्या बित्त रह गया तो सासरी पीढ़ी में दिवालिया बना ही दगा। मान लारी का एक पसा भी माहुर के बराबर है और बर्दगानी की मोहर भी पसा के बराबर नहीं है।

३३

मीति का एक पसा भी माहुर के बराबर है और अनोख का भण्डार भी अर्थों का भण्डार है।

३४.

अनीति करके कोई सुख नहीं पा सकता। अनीति द्वारा उपार्जन किया हुआ द्रव्य तो चला ही जाता है, साथ में प्रतिष्ठा को भी ले जाता है, गाँठ की पूँजी को भी ले जाता है और कभी-कभी प्राणों का ग्राहक भी बन जाता है।

३५.

अनीति के सौ रूपों से नीति का एक पैसा भी अधिक सुख, सन्तोष और शान्तिदायक होता है। नीति की सम्पत्ति आत्मा को सन्तोष प्रदान करती है, जबकि अनीति की कमाई आत्मा को सन्ताप पहुँचाती रहती है। नीति से अगर एक पैसा तुम्हारे पास आयेगा तो वह तुम्हारा होकर रहेगा। अनीति से आया हुआ विपुल द्रव्य भी तुम्हारा होकर नहीं रहेगा।

३६

दयालु पुरुष धन का अधिक लालच नहीं करेगा। वह सोचेगा कि संसार में धन तो परिमित ही है। अगर मैं अपनी वास्तविक आवश्यकता से अधिक इकट्ठा कर लूँगा तो दूसरों को कमी पड़ जायगी। गरीबों को कष्ट उठाना पड़ेगा। मेरे पास निरर्थक पड़ा रहेगा और दूसरों के पास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी नहीं रहेगा।

३७.

जिस लोहे के छुरे से बेल काटा जाना है, उसकी निर्जीव नमड़ी से वह लोहा भी भस्म हो जाता है—यह बात भूलनी नहीं चाहिये। आज तुम समझो अथवा न समझो मगर एक दिन समझना पड़ेगा कि गरीब की हाय व्यर्थ नहीं जायगी। गरीबों की हाय में वह आग है कि श्रीमंतों की बड़ी-बड़ी हवेलियाँ भी उसमें भस्म हो जायेंगी।

३८

आज आपके पास पहले में पैसा बढ़ा ही है, घटा नहीं है। मगर देगना यह है कि आपकी उदारता उम्मी परिमाण में बढ़ी है अथवा नहीं। अगर आपकी उदारता नहीं बढ़ी तो धन के बढ़ने में आपका

करा हित हुआ / धन के साथ आपका सम्पर्क बढ़ गई हमका अब यह हुआ कि आपका पाप दूर गया है। उस धन की सार-सँभार करने की चिन्ता दूर गई ब्याकुलता दूर गई और आराम-समाराम बढ़ गया। यह सब पाप का ही करना है। ऐसा सम्पत्ति से अपना कुछ भी हिन नहीं होने वाला है, बल्कि अहित ही है।

३६

तू चाहता है मैं अधिक सम्पत्तिवाला होकर सुखी बन जाऊँगा। परन्तु यह तो दम्भसे कि जिनके पास अधिक सम्पत्ति है वे क्या मुसी है? नहीं व भी तो सुखी महा है। व भी तेरा ही तरह तृष्णा को आम में जल रहा है। ऐसी अवस्था में तू कैसे सुखी हो जायेगा? मुन का अमनी साधन तो मन्नाप ही है। जन्मक हे मन्त्र। अगर तू वास्तव में ही सुखी बनना चाहता है तो मन्नाप धारण कर।

४०

धन साधना में धन का तृष्णा घटन आवश्यक जानी है। परन्तु अभी यह भी साधते हैं कि आखिर इतने धन का क्या करोगे? क्या पाव भर अन्न के बरतन बहुमुख माना सोना चाहते हो? धरे पाव भर अनाज धाड़ी-सी जगह और आवश्यक वस्त्र तुम्हें चाहिए और उससे बन्ने तुम दुनिया भर की दौलत को इशियान के लिए आकांग-माना न कर रहे हो? सोचते क्या महा कि यह सब क्या है। अपना यह उत्तम जीवन इस तरह और त्रिभस्वर सम्पत्ति के पीछे क्यों अकारण खो रहे हो? धन की मर्यादा करो। मर्यादा कर लोये तो मन्तोप आ जायेगा। मन्तोप आ जायेगा तो ब्याकुलता मिट जायेगी। निरा कुलता का अपूर्व सुख प्राप्त होगा और तब भावना धम की ओर जायेगी।

४१

तृष्णा का एर तरह की अभि है जो धन-सम्पत्ति के इधन में कुलता नही बढ़ता जाती है।

४२

सम्पत्ति वित्त में धारिता का समन नही बनानी बल्कि ब्याकुलता की

आग ही सुलगाती है। ऐसी सम्पत्ति के लिए क्यों आत्मा का अहित करते हो ?

४३.

जिनके बाप-दादे गरीब थे, भरपेट रोटियाँ भी नहीं पाते थे, ऐसे लोग लखपति होकर भी भगवान का भजन नहीं करते ? पुद्गलो के लिए चिन्तामणि के सदृश मानव-जीवन को वर्वाद कर रहे हैं। कोई आदमी कौवा को उड़ाने के लिए हाथ का हीरा फेंक दे तो मूर्ख समझा जाता है मगर धन-दौलत के लिए जीवन को गँवा देना क्या उससे भी बड़ी मूर्खता नहीं है ?

४४

तुम गृहस्थ हो तो मैं नहीं कहता कि तुम पैसा मत कमाओ, किंतु इस प्रकार नैतिकता के विरुद्ध व्यवहार करके मत कमाओ। पैसे के लिए अपना धर्म मत बेचो। पैसा जीवन के लिए है, जीवन पैसे के लिए नहीं है। धन की तृष्णा से अन्धे होकर न्याय-अन्याय को मत भूलो। जिस धन के लिए तुम धर्म को भूल रहे हो, वह साथ जाने वाला नहीं है। हाँ धनोपार्जन के लिए तुम जो पाप करोगे वह अवश्य ही तुम्हारे साथ जायगा और यह वाँधा हुआ पाप तुम्हें भव-भव में दुःख देगा।

४५

जीवन और धन में से जीवन ही महत्त्वपूर्ण वस्तु है। धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं है। माना कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए गृहस्थ अवस्था में धन की जरूरत होती है, पर इसका अर्थ यह तो नहीं है कि तुम धन के लिए अपने सारे जीवन को और समस्त सद्गुणों को ही न्योछावर कर दो।

४६.

चाहते हो कि हम धन-सम्पन्न बन जायें, पुत्र-पौत्र आदि परिवार वाले बने रहें, सब प्रकार की सुख-सामग्री हमें प्राप्त हो, मगर धर्म की उपेक्षा करते हो, तो यह कैसे हो सकता है ? नीम का रस पीकर मुँह मीठा करने की उच्छा किस प्रकार सफल हो सकती है ? तुम

धन का रक्षण और पानन करोगे तो धन तुम्हारा रक्षण और पानन करेगा । धन से ही सब मुन्कों को प्राप्ति होगी ।

४७

धन की ज़रूरत करने धन की आराधना करना बसता ही भूषण पूण है जस किसी वृक्ष के मधुर पत्र पान के लिए हमने धून म गानी न सीब कर पत्ता पर पानी छिड़कना ।

४८

भाई ! समझ देतरे पास धन है और तू चाहे ता उमर द्वारा स्वर्ग भी खरीद सकता है और नरक भी खरीद सकता है, दाना म स क्या चाहता है ? स्वर्ग चाहता है ता धन का धाना से बिपकाये रखने से काम नहीं चलेगा । उस मोना हाथों से खच करना होगा । स्वर्ग का मोन बुझाना होगा । खरीदों को दान देना पड़ेगा धन के कामों में व्यय करना होगा । यदि नरक खरीदना है तो त्रिजारियों में भर कर, जमीन म शास्त्र दे । धन जमीन म गान्ते के लिए जो गन्ता खाना है समझ दे कि नरक में जाने का गन्ता बना रहा है ।

४९

भाण्या ! पापा जीव मर जायगा, लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति छोड़ जायगा परन्तु उस सम्पत्ति के उपादन में जो पाप बिय हैं उन्हें माफ अवश्य नै पायगा । उन पापों का पत्र भागने के लिए वह नरक कुण्ड म गिरेगा । यहाँ भारी अवक निरल जायगी ।

५०

जिस धन से दण जाति समाज और धन का भला न हुआ, वह धन बुरा है । एम धनवान का जीवन भी बुरा है । वह उस धन का मानिक नहीं गुनाम है । उसका जिन्दगी किसी के काम नहीं आई और उसका धन भी किसी के काम नहीं आया । तब वह किस मत पत्र का है ?

५१

वह बडा आदमी जिस काम का जो हर्ष के अवसर पर स्वयं हो

खा-पी लेता है। स्वयं ही विनोद कर लेता है और मौज उड़ा लेता है। सच्चा बड़ा आदमी वही है जो अपने हर्ष में दूसरों को सम्मिलित करता है। जो सुख के समय में दीन-दुःखियों का स्मरण करता है।

५२.

आपका वडप्पन किस काम का है ? घोड़े की पूँछ बड़ी होती है पर वह अपनी ही मक्खियाँ उड़ाती है। अगर आपने अपने पड़ोसियों का भला नहीं किया तो आपके वडप्पन का क्या महत्त्व है ? जंगल के पेड़ की तरह पैदा हुए, जिन्दा रहे और नष्ट हो गये, तो किस काम के ? आपने जीवन का क्या लाभ लिया ?

५३

अगर इस जन्म में लक्ष्मी का सदुपयोग न करेगा तो फिर कब करेगा ? यह लक्ष्मी या तो तेरे जोते जो ही तुझे छोड़कर चली जायगी अथवा किसी समय तू इसे छोड़कर जायगा। जब यह निश्चित है, और इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है तो फिर क्यों सोच-विचार करता है।

५४

धन का भण्डार भर लेने से भी धन्य नहीं होगा, प्रतिष्ठा और परिवार बढ़ा लेने से भी जीवन मफल नहीं वनेगा। सुकृत करने में ही जीवन की सार्थकता है।

५५

धन प्राप्त करने की सार्थकता इसी में है कि वह परोपकार के काम में आये। जो धन परोपकार के काम में नहीं आता वह पुण्य का कारण न बनकर पाप का ही कारण बनता है। उसमें आत्मा का पतन होना है।

५६

धनवानों को अनुचित आदर मिलने के कारण गमाज में नन की पूजा बढ़ती जाती है और गुणों की प्रतिष्ठा घटती जाती है।

३

धनी या उब दग या और स्थित हो गया था या नहीं है। जहाँ
मनुष्य में कुछ अन्तर हो पड़ गया है। फिर कनो भोगों की हानि
कितना अधिक हो गई है? इसमें तो यहाँ प्रवेश होना है कि
मनुष्य में यह अन्तर कितना मनुष्य का क्या भरी करती, मानसिक
वस्तुओं का मनुष्य नहीं जानता। इस उक्त हो मनुष्य का मनुष्य मातृत्व है
और वह वन है और स्वयं का मनुष्य है। अब मनुष्य दण्ड है कि
इसका स्वयं निम्न न भोग का एवम् कोई बदल भोग है। नर
स्वास्थ्य मनुष्य पर भिन्नता अनुमान है उन्हें क्या कहा जाय।

१८

भाषा। मनुष्य का अन्तर मनुष्य वन में नहीं है। किसी के
स्वास्थ्य को पसन्द मत रखा। यह देना कि यमों विन्ना उदाहरण
है विन्ना उदाहरण है किन्ना मनुष्य है और विन्ना उदाहरण है।
विन्ना जीवन में समभाव की जाणुति विन्ना अधिपति, यह उदाहरण
हो करिक उदाहरण का अन्ति है।

१९

सौम्य पंथ का विन्ना आन्तर वस्तु है मनुष्य अन्तर मानवीय
वस्तुओं का आन्तर करें तो मनुष्य स्वयं वन जाय।

२०

मनुष्य व अन्तर में कोई अन्ति नहीं होता, किन्तु विन्ना
मनुष्य वही है वन आन्तर में विन्ना है मनुष्य वही वन वस्तुवति
कनो न हो।

२१

विन्ना वस्तुवति मनुष्य वनना मनुष्य विन्ना है, विन्ना वस्तुवति व
पक्ष मनुष्य मनुष्य का भी उदाहरण है और उदाहरण वन जाता है,
उम वन का विन्ना। उदाहरण विन्ना है।

२२

विन्ना वस्तुवति वन का उदाहरण किया है, वही करोवति है।

उसके समान कोई करोड़पति नहीं है। आगे धन साथ नहीं चलेगा, धर्म ही चलेगा।

६३.

धनी जिस धन में अपनी प्रतिष्ठा समझता है, जिसमें अपना गौरव मानता है समझदार लोग उससे जीवन का अधःपतन देखते हैं।

६४.

अज्ञानी मनुष्य जिसे अपने जीवन का सर्वस्व समझता है, जिस सम्पदा के लिए धर्म और नीति का भी त्याग करते संकोच नहीं करता, यहाँ तक कि मरने को भी तैयार हो जाता है, ज्ञानी उसी सम्पत्ति को तुच्छ और निस्सार समझते हैं। ऐसी सम्पत्ति का जो भी मूल्य है, वह केवल मिथ्या कल्पना के ही क्षेत्र में है। वास्तविकता के क्षेत्र में उसकी कोई कीमत नहीं है।

६५.

यदि आपकी मानसिक स्थिति ऐसी ऊँची हो गई है कि आप धन के लिए धर्म को नहीं त्याग सकते और धन आपको धूल के समान प्रतीत होने लगा है तो आप सम्यग्दृष्टि है, शुक्ल पक्षी है।

६६.

गरीब अगर अपनी गरीबी में सतोष मानकर चलता है और जिस किसी उपाय से धनवान् बनने की लालसा नहीं रखता तो वह धनवान् से तनिक भी कम भाग्यशाली नहीं है।

६७.

प्राचीन काल में वीरता का मत्कार होता था, आज धन का सत्कार होता है ? देश का यह पतन क्या सामान्य पतन है ?

६८.

आज धन के सम्बन्ध में प्रतिस्पर्धा होने के कारण और धन को ही प्रतिष्ठा मिलती देखकर लोग विवाह-यादी जैसे अवसरों पर भी धन को ही महत्त्व देते हैं। कन्या का पिता चाहता है कि मुझे लगानि जैवार्ड मिले और लड़के का पिता चाहता है कि मुझे कोई ऐसा

सम्बन्धी मिले जो धन से भरा घर भर दे ? इस तरह दोनों की नजर धन पर ही होती है। इसमें बचारे गरीबा को कितनी परेशानी होती है, उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। योग्य से योग्य लड़के बचारे फिरत हैं और धनवान बूढ़े गादियाँ करके अपने कुटुम्ब को सजाते हैं। जिस देश की और जिम जाति की ऐसी दगा हो उमका उत्थान कैसे होगा ?

६६

माता पिता को मोक्षना चाहिए कि एकमात्र धन ही किसी के जीवन को सुखी और उन्नत नहीं बना सकता। निष्ठा सुमत्स्कार धार्मिकता और नतिवत्ता आदि सद्गुण जिसमें विद्यमान हैं विवशवान् माता पिता उसी घर को समृद्ध करते हैं। वे यह ध्यान में रखते हैं कि हम धन के साथ अपना क्या का विवाह नहीं करना है बल्कि मनुष्य के साथ करना है और इसीलिए वे धन से विभी को योग्य नहीं समझ लेते बल्कि सद्गुणों से ही योग्यता की जाँच करते हैं।

७०

बाप से भटे को जो धन मिलता है उसकी क्या कीमत है ? वह धन तो उनका आर्थ का कारण होता है। वह ज्यादा हो गया और धन धन में हुआ तो मनुष्य क्या करेगा। मरती से पहा रहेगा और झाण्डी पीण्णा और लण्ड भूगंगा ? इस प्रकार पौद्गनिक धन आत्मा को नरक में ले जान का ही साधन है। इसका विपरान्त है सद्गुरु के द्वारा प्रदान किया हुआ धर्मधन जो इस लोक का भी सुधारता है और परलोक की भी सुधारता है।

७१

भादयो ! धन का मण्डार या भरी हुई निजारियाँ छोड़ जान से तुम समर्पणीय नहीं बनोगे। उस धन को पाकर मुझारे उत्सर्गधिकारी अगर अनाजारी हो गये तो लोग तुम्हें भी कोमेंगे। इसी प्रकार मान सजिला महान बसा करने से भी तुम गणना के योग्य नहीं बन सकोगे। भूराप का एक ही घरवा उस समिन्तायी बना देगा। मही तो जान

उसे घरती में मिला देगा। पुत्र-पौत्र आदि का बड़ा परिवार भी तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं बना सकता। ससार की कोई वस्तु तुम्हारा सच्चा स्मारक नहीं बन सकती। अगर तुम चाहते हो कि ससार तुम्हारा नाम ले, तुम स्मरणीय समझे जाओ तो शुद्ध चेतना प्राप्त करो। शुद्ध चेतना अर्थात् विवेक या सम्यग्दर्शन पाकर तुम्हारी शक्ति तुम्हें समीचीन पथ की ओर ले जायगी और आखिर गन्तव्य स्थान पर पहुँच जाओगे।

७२.

रेहट की घड़ियाँ पानी से भर जाती हैं और फिर थोड़ी-सी देर में ही खाली हो जाती हैं। खाली होकर वह फिर भर जाती हैं। इस प्रकार भरने और खाली होने का क्रम चालू ही रहता है। धन की भी यही दशा है। वह कभी आता है और कभी चला भी जाता है, चला जाता है तो आ भी जाता है। आज जो दरिद्र है वह कल ही संपत्तिशाली बन सकता है और आज जो सम्पत्तिशाली है वही कल दाने-दाने के लिए मुँहताज हो सकता है। अतएव धनवानों का कर्त्तव्य है कि जब उनकी दशा अनुकूल हो तब वे धन का दुरुपयोग न करें। गरीबों को सताएँ नहीं, बल्कि अपने धन से उनकी सहायता करें।

७३.

कोई भोला मनुष्य आपके ऊपर विश्वास करता है। आप चाहे तो सहज ही उसे ठग सकते हैं। मगर आप उसे ठगना उचित नहीं समझते और सोचते हैं कि—‘अरे आत्मा’ क्या सोना-चाँदी आदि सम्पत्ति तुझे छाती पर रखकर ले जानी है? इस दुनिया की चीजें तो इसी दुनिया में रह जायेंगी, फूटी कौड़ी भी साथ जाने वाली नहीं है। फिर वृथा ही इस सम्पत्ति के लिए क्यों पाप कर्म करता है? क्यों अपनी आत्मा को पाप में कलुषित बनाता है? जब पाप कर्मों का उदय होगा तब पाप से उपाजित की हुई सम्पत्ति सुप्त प्रदान नहीं कर सकेगी, वह उलटा दुःख का ही कारण बनेगी। ऐसा सोचने वाला अपनी दया करता है।

७४

पुण्य का उपाजन करोगे तो आगामी जीवन में भी सुख पाओगे । छल-बपट से धन कमाओगे तो पाप ही पल्ले पड़ेगा । धन साय नहीं जायगा पाप गले पड़ जायेगा । अतः निष्कपट बनो, सरल बनो ।

७५

धन-सम्पत्ति को साय से जान का एक ही उपाय है और वह यह कि उसका दान कर दो उसे परोपकार में लगा दो खरान कर दो ।

७६

वन्धु लोग अपना धन की रक्षा करने में बहुत कुशल होते हैं । मगर यह है कि वे यह नहीं समझते कि उनका वास्तविक धन क्या है ? स्या-यमा महल आदि को तुमने धन समझा है परन्तु वह तुम्हारा सच्चा धन नहीं है । वह पौद्गलिक धन तुम धेन का धन कैसे हो सकता है ? तुम्हारा असली धन चरित्र है । अतः तुम्हें चरित्र रूपी धन की रक्षा करनी चाहिये ।

७७

भाइयो ! कोई भी व्यक्ति लालो और करोड़ों की सम्पत्ति खट्टी कर सकता है । किन्तु पुण्य के बिना वह भाग नहीं सकता । अतः म विगान अटका खड़ा कर देत हैं । यह न स्वयं खाता है और न पत्नी आदि को खान देता है । इसी प्रकार कृपण जन ॥ खुन खा सकता है और न दूसरों को खाने देता है । वह धन का पहरेदार मात्र है । उसकी रक्षा करनी ही उसका काम है ।

७८

बुद्ध लोग माना अपन हैं और उसमें भावना करते हैं—ह भगवान् मारे गाय के चाहें मेरी ही दुकान पर आ जाएँ । भगवान् चाहें तो मेरे घर से मेरे घर लाएँ । तूने भगवान् को अपना नौकर समझ रक्खा है । अरे लाली सब चाहें तारी दुकान पर आ जायेंगे तो दूसरों के दाल-बपट क्या लायेंगे ?

७६.

लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य का उपार्जन भगवान की स्तुति और भक्ति करने से होता है। जो भगवान की भक्ति करेगा, लक्ष्मी उसकी दासी बन जाएगी। जैसे परछाई से विमुख होकर आप चलते हैं तो परछाई आपका पीछा करती है, उसी प्रकार आप लक्ष्मी से विमुख होकर भगवद्-भक्ति करेंगे तो लक्ष्मी आपका पीछा करेगी। इसके विरुद्ध जैसे परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ने वाला व्यक्ति कभी अपनी परछाई को नहीं पा सकता, उसी प्रकार लक्ष्मी-लक्ष्मी करने वाला और उसके पीछे-पीछे मारा-मारा फिरने वाला पुरुष लक्ष्मी नहीं पा सकता।

८०

आखिर सभी को एक दिन मरना है फिर धन के लिए यह अनीति क्यों की जानी चाहिए ?

८१

आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान-दर्शन आदि भाव लक्ष्मी आत्मिक सम्पत्ति है। वह सदैव आत्मा में रहती है। उसे बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे प्राप्त करने के लिए सिर्फ इतना ही करना पड़ता है कि आत्मा पर पड़े पदों को प्रयत्न करके हटा दिया जाय। यह सम्पत्ति एकान्त सुख देने वाली है और सदैव सुख देने वाली है। परलोक में भी वह साथ देती है। वह अनन्त और अक्षय आनन्द प्रदान करने वाली है।

विषय-भोग

१

ससार में जिनमें भी आश हो रहे हैं उन सबके मूल में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप में भोगों की अभिलाषा ही है। सामाजिक भोग ही सब अनर्थों की रान है।

२

विषय भोग और उनमें साधना की आवश्यकता ही असल में दुःख है और उस आवश्यकता का त्याग सुख है। ज्यो-ज्या जीवन निवृत्तिमय बनता जायगा त्यो-त्यो सुख की वृद्धि होगी। शान्ति निरावृत्तता में ही व्याकुलता में नहीं है।

३

धृत्ता समझना है कि वह जिस हड्डी का घूस रहा है उसमें स खून आ रहा है। उस धंधारे को क्या पता कि जिस खून को वह हड्डी में समझ रहा है वह तो उसका अपना ही है ? ऐसा भीति विषयामय जीव भोगों में सुख की कल्पना करता है जबकि सुख आत्मा में ही है। मुझे वे मुह में घटरस भोजन डाल दो क्या वह उसका रस स्वादन करके सुख प्राप्त कर सकेगा ? क्यापि नहीं।

४

अमल बात यह है कि अधिकांश लोग दारतविक सुख के रूप को ही नहीं समझते हैं। जस कुला प्राप्त हड्डी को चावना है। हड्डी को धकाने में उसमें मसूढ़ों में से रक्षिर निकलता है और वह उस रक्षिर को हड्डी में ॥ निबलने वाला समझ कर घाटता और आनन्द मनाता है। और वह यह समझता है कि यह स्वाद हड्डी में से आ रहा है। इसी प्रकार अज्ञानी जीव समझ रहे हैं कि सुख आयो में है। परन्तु जाही धारणा मिथ्या है सुख पुद्गल का गुण ही नहीं है। वह ना

आत्मा का गुण है और आत्मा मे ही रहता है। आत्मा के सुख गुण के विकार को—सुखाभास को लोग पुद्गलजनित सुख समझते हैं।

५.

भाइयो ! आँखो मे खुजली चलने पर मनुष्य खुजा लेता है और कोई मनाई करता है तो भी नही मानता। उस समय खुजलाने मे ही उसे सुख मिलता है। किन्तु बाद मे जब जलन होती है तो पछताता है। इसी प्रकार यह भोग थोडी देर मजा देते है, किन्तु बाद मे बुरी तरह पछताना पडता है।

६.

कलाकन्द मे सखिया डाल दिया गया हो तो खाने वाले को पहले तो आनन्द आता है, किन्तु थोडी ही देर बाद सारे शरीर मे ऐठन आरम्भ होती है और प्राणो से हाथ धोना पडता है। यही बात इन्द्रियो के भोगो के सम्बन्ध मे है।

७

भोगो मे उतना ही सुख है जितना तलवार की धार पर लगे हुए शहद को जीभ से चाटने से होता है। क्षणभर मिठास मालूम होती है। परन्तु जीभ कटने के कारण लम्बे समय तक दुःख उठाना पडता है। भोग भोगने से भी इस लोक मे दुःख ही दुःख होते है।

८

विष और विषयो मे अन्तर है तो यही कि विष एक बार मारता है और विषय अनेक बार मारते है। कामभोगो की अधिक विपाकता प्रकट करने के लिए शास्त्रकार कहते है कि काम सर्प के समान है। जैसे सर्प भयकर होता है और उससे दूर रहने मे ही कल्याण है, इसी प्रकार विषय भी आत्मा के लिए भयकर है और उनसे दूर रहने मे ही कल्याण है।

९.

जैसे मन भर का पत्थर गले मे बाँधकर डुबकी लगाने वाला पुष्प तल भाग मे जाकर अपने प्राण गँवाता है, उसी प्रकार विषय-भोगो

की गठरी अपने सिर पर ढादन वाला मनुष्य पाताल लोक की ओर ही प्रयाण करता है ।

१०

यह जीव भागा को नहीं भागता है परन्तु भोग ही जीव का भोग होते हैं । भोगों के लिए अपना जीवन निछावर करने वाले भोग नहीं भागते वास्तव में भाग ही उनके जीवन के भागकर समाप्त कर देते हैं । जीव सोचना है कि मैं पाँच रुप में हजारपति से लखपति बन गया मगर धन कहाँ है मैंने इमक अनमोल जीवन के पाँच रुप खत्म कर दिये ।

११

सगर में तिमन भी सयोग हैं व सत्र दुख उपपन्न करने वाले हैं । छोड़े स समय का ससार का सुख बहुत सम्ये समय तक दुख देता है और वह सुख भी दुखों से मिश्रित है जैसे जहर मिला हुआ अमृत । सगर के सुख को ज्ञानीजन दृष्टीनिष्ठ सुख नहीं मानते ।

१२

विषय भागा स मित्रन घाना सुख वास्तव में सुख नहीं सुखाभास है । मच्छा सुख तो तृप्ति में है और विषय भोगों का सबका त्याग करके एकांत निराकुल अवस्था में ही तृप्ति हो सकती है । अतएव भोगजय सुख को सुख समझना बोरों भ्रम है, दुखों को निमज्जन देना है ।

१३

जीव का स्वरूप अमृत आनन्द है । मगर जीव को अपने स्वरूप का वास्तविक बोध नहीं है । अतएव वह विषयजय आनन्द को ही अपना ध्येय मान लेता ॥ और उमी को प्राप्ति करने के लिए प्रयत्नशील रहता है । वास्तव में विषय सुख सुख नहीं सुखाभास है । वह मल सरीला प्रतीत होता है । मोही जीव इसी सुखाभास के प्रतामन में पंग कर अपने जीवन को वृथा गँवा देता है ।

१४

भावों ! ससार के यह सब सुख दुख के जनक हैं । जो सुख

दुःखों के जनक हो, वे वास्तव में दुःख रूप ही हैं। जितने भी इन्द्रियो के विषय हैं, सब का परिणाम एक मात्र दुःख है।

१५.

जो जीव विषय-भोगों में आसक्त होकर भविष्य की—परलोक की उपेक्षा करते हैं, वे मृत्यु के समय और उसके पश्चात् घोर सकट में पड़ते हैं।

१६.

यह भोग रोग के भण्डार हैं। चेतना को मूढ़ बना देने वाले, आत्मा को पतित बनाने वाले, जीव को अभिशापमय बना देने वाले और समस्त आपदाओं को लाने वाले हैं। भोगों में आसक्त हुआ जीव अपने कर्त्तव्य को भूल जाता है। उसका विवेक नष्ट हो जाता है। वह अपनी आत्मा की ओर झाँक कर भी नहीं देख सकता।

१७.

भोग चेतना को जडवत् बना देते हैं। भोगों का संयोग भी दुःख-दायी है और उनका वियोग होने पर भी शोक और पश्चात्ताप होता है। भोगों की वदौलत भयानक व्याधियाँ चैट जाती हैं। विश्वास न हो तो अस्पताल में जाकर पूछ आओ। वहाँ कितने ही लोग भोग के फलस्वरूप नरक-सी यन्त्रणाएँ भोगते हैं। कई लोग प्रकट रूप से कुछ कह नहीं सकते, मगर एकान्त में बैठ कर रोते हैं।

१८

आग में घी डाला जायगा तो वह शान्त नहीं होगी। उसकी ज्वालाएँ अधिकाधिक प्रचण्ड ही होती जायेगी, इसी प्रकार भोग भोगने से अन्तःकरण में तृप्ति नहीं हो सकती, शान्ति नहीं हो सकती, बल्कि अशान्ति की ही वृद्धि होगी। फिर शान्ति पाने की इच्छा में अशान्ति की राह पर क्यों चलना चाहिए ? धूप से घबरा कर आग की लपटों में कूदना अगर मूर्खता है तो सच्चे मुख को प्राप्त करने के लिए भोगों के मार्ग पर चलना भी मूर्खता ही है।

१९.

भोग का स्वभाव ही अतृप्ति अमन्तोष बढ़ाना है अतएव उगम

सब कसे आ सक्ता है। कोई सोचे कि मैं जब सम्राट या बादशाह बन जाऊंगा तो भूव भोग भोगकर तृप्ति संपादित कर लूंगा, किन्तु अरे भोले जीव बादशाह के दिन से तो पूछ देख कि उसका क्या हाल है। उसे सन्तुष्टि मिल सरी है या नहीं?

२०

ससार का एसा बौन-भा पुद्गल है जिसका उपभाग तूने नहीं किया है? विषय के बण-बण को अनन्त-अनन्त बार अनन्त अनन्त रूप में तूने भोग लिया है। अब क्या क्षय रह गया भोगने को? यदि अब तब तृप्ति नहीं हुई तो क्या अब इस जीवन में भोगने से तृप्ति हो जायेगी? हे अज्ञानी जीव! अपने मोह का त्याग कर। क्यों मन का नचाया नाचना है? क्यों इन्द्रियो का गुलाम बन कर अपने भविष्य को गकटमय बनाना है? यह विषय क्षणभर विवृत आनन्द देंगे तो बिरबाल पयल घोर यानमाया के कारण बन जायेंगे।

२१

भाग्यभोगों में सुख होना तो विवेकशील पुरुष इनका त्याग करके एकांत वनवास के कपटों को क्यों स्वच्छा प्रवक्त सहन करता? बलुन किसी भी पीढ़गलिष पदाय में सुख नहीं है और न वह आत्मा को सुखी बना सक्ता है क्योंकि मुख आत्मा का ही स्वाभाविक घम है। जब आत्मा पर पदार्थों में विमुक्त होकर अपना ओर उमुख होना है और अपने ही महज स्वरूप में रमण करता है, तब आत्मा का सुख गुण आविर्भूत हो जाता है।

२२

आज किसी अंधेर बगरे में बंद कर दिया जाय और दरवाजे बंद हो तो पाँच मिनट भी नहीं रहा जाना अगर भी माम तब गभशास बंदे किया? आज उन सब दुस्खों को भूत गये हो इसी से विषय कायना में जैंग कर अपने जावन का मयन समझ रहे हो परन्तु याद रखना यह पुन-पुन गर्भ में उत्पन्न होना का भाग्य है। जिस घरते से गये हो यह कहन हुआ से परिपूर्ण है। उसी पर फिर क्या जाने हो?

२३.

भाइयो ! विषय-वासना का दुख थोड़ा मत समझो । इसके पीछे आज हजारो-लाखो नहीं, करोड़ो जीवन वर्वाद हो रहे हैं । बड़े-बड़े प्रतिभाशाली लोग इस चक्कर में पड़कर मूर्ख बन जाते हैं । कितने ही उदीयमान नक्षत्रों का विषय-वासना ने उदित होने से पहले ही अन्त कर दिया है । विषय-वासना वह पिशाचिनी है कि न जाने कितनों को अपना भक्ष्य बना चुकी है ।

२४.

विषयो में हलाहल विष भरा है । ज्यादा सिनेमा देखेगा तो आँखों की रोशनी मन्द हो जायगी और ज्यादा मनोज्ञ गद्य सूँघेगा तो नाक बंद हो जायगी । ज्यादा मीठा खाएगा तो बीमारियाँ घर दवाएँगी । अधिक स्पर्श सुख को अनुभव करेगा तो निर्बल, निस्तेज और मुर्दार होकर अकाल में ही काल के गाल में चला जायगा । इसलिए ज्ञान की लगाम लगाकर इन घोड़ों को रोक, ऐसा किये बिना ये रुकने वाले नहीं हैं ।

२५

ज्ञानी पुरुष की आत्मा अन्दर ही अन्दर पुकारने लगती है कि हलाहल विष का भक्षण करना कदाचित् अच्छा हो सकता है क्योंकि उससे उसी एक भव का नाश होता है, जिसमें विष-भक्षण किया गया है । परन्तु यह भोगों का विष तो अनन्त भवों को बिगाड़ने वाला है । इसके सेवन से असख्य और अनन्त वार मौत का शिकार होना पड़ता है । अतएव यह भोग-विष हलाहल विष की अपेक्षा अनन्त गुणा अधिक सहरक है ।

२६.

भोगोपभोगों का मार्ग बड़ा ही चक्करदार है, विषम है और नरक एवं निगोद तक जाने वाला है । इस मार्ग पर आत्मा अनादि काल से चल रहा है, मगर उसे न शान्ति मिली है, न तृप्ति मिली है, न सुख मिला है, न संतोष मिला है । उतना ही नहीं, उलटी अशान्ति, अतृप्ति, दुःख एवं अमन्तोष की ही प्राप्ति हुई है । इन भोगोपभोगों ने

आत्मा के प्रभुत्व को लुप्त कर दिया है ऐश्वर्य को मिटा दिया है। अनन्त आनन्द जो आत्मा का नसमिष्ट गुण है इन्हीं भोगों के कारण से आत्मा को नहीं प्राप्त हो रहा है। ससारी जीव इनकी तृष्णा में पड़ कर अपने उपोत्तिमय अनन्त प्रमाणमय-स्वरूप को भूल गया है।

२७

जब तब आत्मा अपने गूढ़ स्वभाव से अनभिज्ञ है तभी तब वह बाह्य पदार्थों में सुख समझता है। जब आत्मा के असीम स्वामाधिक गुण का अक्षय लज्जाना उसे नजर आता है तो बाह्य सुख उसे उपहमिषात्पन्न जान पड़ता है। उच्च भागना उसे नादान छोकरों का मन-सा जान पड़ता है।

२८

राग और द्वेष की विचारों को जीतना ही भावना है। जितने जितने अंगों में इन विचारों पर विजय प्राप्त होती जाती है उनमें ही उनमें अंगों में साधना पड़ती जाती है और जब पूरी तरह पड़ जाती है अर्थात् पूर्णता पर पहुँच जाती है तो पुनः समभाव प्रगणित हो जाता है।

२९

मनुष्य जब आत्मा के परम चिन्मय स्वरूप को पहचान लेता है तब उस स्वभावतः विषयों से विरक्ति हो जाता है। अतएव विषय-बाधना में बचने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना ही मन्त्रा उपाय है। विरतर भावना और अभ्यास से ही विषयों की वासना नष्ट की जा सकती है।

३०

जब कोई मनुष्य जान लेता है कि यह विषय पर सप है तो क्या उसमें क्षय शक्ति है? उसमें समीप भी रहना रह सकता है? क्या वह नहीं। गर्म का भाग होते हैं वह दूर भाग लेना होता है। यही मन्त्रा जानना है। इसी प्रकार जिसने समार के शीतोष्णभाषों का अन्तरा स्वरूप समझ लिया है वह किस प्रकार उन्हें सहन कर सकता है।

३१

भोगलोलुप लोग वाद में कितना ही पश्चात्ताप क्यों न करे, अपने कर्मों का फल भुगते बिना छुटकारा नहीं पा सकते। अतएव हे मनुष्य ! तूने अन्य सब प्राणियों से विशिष्ट बुद्धि पाई है, तुझे विवेक भी प्राप्त है, तू अपने भविष्य के विषय में विचार कर। सोच-समझकर कदम उठा। फूँक-फूँक कर चल। आँखें रहते अन्धा क्यों बनता है ? जान बूझकर क्यों आग में पड़ता है ?

३२.

भाइयो ! ससार में बन्धन तो अनेक हैं किन्तु विषय-भोग के बन्धन के समान और कोई बन्धन नहीं है। जिसने इस बन्धन को तोड़ कर फेंक दिया है, समझ लो उसने सभी बन्धनों को तोड़ फेंकने की तैयारी कर ली है। अन्य बन्धनों से मुक्ति पाना उसके लिए सरल हो जाता है। अतएव अगर आत्मा का परम कल्याण चाहते हो, तो विषय-वासना की जड़ को उखाड़कर फेंकने का प्रयत्न करो।

३३.

भोग का रोग बड़ा व्यापक है। इसमें उड़ती चिड़ियाँ भी फँस जाती हैं। अतएव भोग के रोग से बचने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये और कभी चित्त को गृह नहीं होने देना चाहिए।

३४.

पापों से बचने का सबसे उत्तम उपाय अपनी इन्द्रियों पर काबू करना है। जैसे कछुआ अपने अंगों और उपांगों को सकुचित कर लेता है तो उसके ऊपर शत्रु का प्रहार सफल नहीं होता इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों को वश में कर लेता है, उस पर पापों का जोर नहीं चलता। जो कछुए की भाँति इन्द्रियों को गोपन करके रखता है, अन्तःकरण में बुरे विचार नहीं आने देता और दूसरों का दिल दुखाने वाली भाषा का भी प्रयोग नहीं करता, वह आत्मा को मोक्ष में ले जायगा।

३५.

इन्द्रियों पर काबू रखने का अर्थ यह नहीं है कि कानों में गुनना

बन्द कर लो आँला से देखना बन्द कर दो आँखें फोड़ लो या उन पर पट्टी बाँधे फिरो नाक से सूँघना बन्द कर दो, जीभ से स्वाद लेना छोड़ दो और स्पर्शनद्रव्य से किसी भी चीज़ को छूना त्याग दो। नहीं धारणकारो का आग्रह यह नहीं है। ऐसा करने से जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। इंद्रियो पर काबू रखने का अर्थ यह है कि मनोज्ञ अर्थात् रचिवर समस्त ज्ञान वाले पदार्थों पर राग भक्त करो और अमनोज्ञ अर्थात् अरुचिवर समस्त ज्ञानी वाली वस्तुओं पर द्वेष भाव धारण मत करा।

३६

विषय परित्याग का अर्थ यह नहीं है कि आप किसी भी वस्तु का रक्षण न करें किसी चीज़ को जोभ म न छूने दें नाक बन्द कर रखें आँखों पर पट्टी बाँध कर रहें और जानो से कोई भी गन्ध न सुनें। विषयो के परित्याग का अर्थ यह है कि मनोज्ञ और अमनोज्ञ विषयो में राग-द्वेष न किया जाय। प्रत्येक अवस्था में समभाव से रमण करना और भव-सुरेन्द्रियो से विषय भाव धारण न करना, यही विषय प्रसाद के त्याग का अर्थ है।

३७

नदी में आया हुआ वेग बाढ़ का रूप धारण करके अनेक अनर्थ उत्पन्न कर देता है। मगर समुद्र दजीनियर बाँध बना कर और नहरें निकाल कर जब उस वेग को शान्त कर देते हैं या दूसरी तरफ मोड़ देते हैं तो वही लाभदायक बन जाता है। यही बात जीवन के प्रबल वेग के विषय में भी समझो। विवेकवान ध्याति यौवन के प्रबल वेग की दिशा बदल देते हैं। भोगात्मियों की निद्रा में हटाकर उम आत्म कल्याण की निद्रा में न जाते हैं। तब वह अवस्था के बन्ने पावो पर कल्याण का कारण बन जाता है।

३८

सादर रखा ऐसी का लहट्टू बना कर दीवार पर भारीप का ऐसी बिपकेसी नहीं बिन्दु बिन्दु मिट्टी का लहट्टू वही बिपक कर रह जायगा। तुम्हारे बिना मैं आगे की निश्चयता होगी ना बीरामी के

चक्कर में पड़े रहोगे और भोगों के प्रति रुक्षवृत्ति होगी तो चक्कर में नहीं पड़ोगे।

३६.

ज्ञानी पुरुषों को पौद्गलिक सुख फीके और निस्सार प्रतीत होते हैं। उनकी रुचि उनको भोगने की नहीं होती। यद्यपि वह गृहस्थावास में रहता है और सासारिक कार्य भी करता है, फिर भी उनमें निमग्न नहीं होता, लिप्त नहीं होता—जल में कमल की भाँति अलिप्त रह कर ही वह दुनियादारी का व्यवहार करता है।

४०.

इन्द्रियों के विषय इन्द्र के समान आत्मा को क्रीत दास बनाने वाले हैं।

४१.

ससर्ग से वासना की वृद्धि होती है।

४२.

वासनाएँ बढ़ाने से बढ़ती और घटाने से घटती हैं। भोग भोगने से तृप्ति हो जायगी, यह कल्पना विपरीत है। भोग भोगने से अतृप्ति ही बढ़ती है, कभी तृप्ति नहीं होती। तृप्ति होती तो कभी की हो गई होती। अनन्त जन्मों में जो तृप्ति नहीं हुई, वह अब कुछ वर्षों में कैसे हो जायगी ?

४३.

इन्द्रिय विजय का मार्ग सम्पत्ति का मार्ग है। अर्थात् यदि तू अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो तुझे इसी लोक में शांति, सन्तोष और निराकुलता रूप परम सम्पत्ति प्राप्त होती है और परलोक में दिव्य सुख की प्राप्ति होगी।

४४

ससार का समस्त विषय जनित सुख परावनम्बी, तुच्छ और अनुपादेय है। साथ ही क्षणिक भी है। स्वेच्छापूर्वक उसका परित्याग

करते परमात्मा का भजन करने से बचनामोचर आनन्द प्राप्त होता है। उसका पनस्वरूप मोक्ष का अमर सुख मिलता है।

४५

लोहे के ऊपर बिना ही बजनदार पत्थर पटवो लोहा फलता नहीं लेकिन उसी को आग में रख दिया जाय तो गमकर पानी-पानी हो जाता है, वही प्रकार मजबूत न मजबूत मन वाले भी खराब निर्मित मित्रों पर रगड़ हो जाते हैं। जनएव जो मन का निग्रह करना चाहते हैं, उन्हें प्रतिपन्न सयोगों से मदक बचते रहना चाहिए।

४६

लोग प्रेम के नाम पर बहुत भ्रम में हैं। वे समझते हैं कि विषय वाचना ही प्रेम है। किसी भी एरी-पीरी को घर में डाल लेते हैं कि प्रेम हो गया। परन्तु वही प्रेम की सात्विकता और पवित्रता और वही कामना की गन्गी। गुड़, सहज एवं सात्विक मनह अगर मुद्या व समान है तो विषयानुराग विष व समान है। दोनों में प्रकाश और अंधकार व समान अन्तर है।

४७

जब तक दुविधा है तब तक पूर्ण आत्म निष्ठा नहीं हो सकती। मगार व गुस्सा भी चाहो और मोक्ष की कामना भी करो तो यह नहीं बन सकता।

४८

कामना मात्र त्याग्य है। चाहे वह इहारीविष हो अथवा पार-लौकिक। कामना वह विष है जो धर्मावस्था के अमृत को भी विषाक्त बना देता है। अतएव उसका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है।

कर्म-फल

१.

कार्मण वर्गणा के पुद्गल द्रव्यकर्म कहलाते हैं, और राग-द्वेष आदि जीव के कषाय-भाव भावकर्म कहलाते हैं। इन दोनों में कार्य-कारण भाव है। द्रव्यकर्म जब उदय में आते हैं तो उनके निमित्त से राग-द्वेष आदि भावकर्म उत्पन्न होते हैं और जब भावकर्म उत्पन्न होते हैं तो नये कार्मण-वर्गणा के पुद्गल (द्रव्य-कर्म) आत्मा के साथ बध जाते हैं। अविच्छिन्न रूप से यह प्रभाव चलता आ रहा है।

२.

द्रव्यकर्मों से भावकर्मों की उत्पत्ति होती है और भावकर्मों से द्रव्यकर्म बँधते हैं। जैसे मुर्गी में अंडा होता है और अंडा से मुर्गी होती है, अथवा बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज उत्पन्न है, उसी प्रकार द्रव्यकर्म और भावकर्म में भी परस्पर कार्य-कारण भाव है।

३.

समान साधन होने पर भी किसी को सफलता और किसी को असफलता मिलती है, कोई लाभ और कोई हानि उठाता है, इन सब का कारण क्या है? बाहर से तो सब एक-से दिखाई देते हैं फिर भी कार्य में भिन्नता है तो कोई अदृश्य कारण होना चाहिये। वह अदृश्य कारण पूर्वोपाजित कर्म ही है। आत्मा पुनर्जन्म न धारण करता हो तो पूर्वोपाजित कर्म कैसे फल दे सकते हैं?

४.

बीमार कहता है अमुक औषध का सेवन करने से ज्वर चला गया किन्तु औषध ने भीतर जाकर किस प्रकार में ज्वर में लटवाई की और क्या काम किया यह बात दुनिया को मालूम नहीं होती। फिर भी वह यह काम करती ही है। इसी प्रकार मनुष्य या अन्य कोई भी प्राणी जब पाप कर्म करता है तो यह नहीं मालूम होता है कि पाप

कम किस प्रकार आत्मा के स्वाभाविक गुणों को आच्छादित करते हैं? वह यह भी नहीं जान पाना कि कब कितने कर्मों का बंध हो गया है परंतु कम औपच्य की भाँति धीरे धीरे अपने आप काय करते हैं। तुम चाहे दिन भर क अपने विचारा का पता न लगा सको मगर कर्मों को सब पता है। तुम जानो या न जानो कम तो लेना लेंगे और राई राई का भेला लेंगे।

५

बाई लोग कहते हैं—परमोव डबोमला है। हम परमोव नहीं मानते। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में जो यह विचार उत्पन्न हुआ है सो प्रबल पाप का परिणाम है। तुम्हारा हित इसी में है कि नीला से पीछा इस मिथ्या विचार को दूर कर दो। क्योंकि परमोव है और तुम्हारे न मानने से मिट नहीं सकता। पागल कहता है—सरकार किस चिड़िया का नाम है हम नहीं जानते। मगर जब वह उत्पात मचाता है तो पागलत्वाने में बंद कर दिया जाता है और बोड़ों की मार मारकर जगकी अक्ल दुरस्त की जाती है। जब उसकी अक्ल ठिकान आती है तो वह मान लेता है कि सरकार है। यही बात तुम्हारे सम्बन्ध में होगी।

६

कर्म यद्यपि जड़ हैं तथापि जेनना का ससग पावर क उनमें पल देने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जैसे जपीम में मस्ती पदा कर देने की शक्ति है दाराब में पागल बना देने की शक्ति है दूध में पुष्टि की शक्ति है वस हो कर्मों में शुभ-अशुभ पल देने की शक्ति है।

७

जैसे मदी के प्रवाह में बाई भी जल बिन्दु एवं जगह स्थिर नहीं रहता तथापि प्रवाह स्थिर है। इसी प्रकार कर्मों का प्रवाह अनारि है। पुराने कर्म स्थिति का परिपाक होन पर अपना अनुभव-पल देकर अलग हो जात है और नये कर्म बँधने रहते हैं। अनारि कर्मों की परादरा अविच्छिन्न रूप से चल रहा है। कोई भी एवं कर्म अनारि नाम से नहीं है सिर्फ कर्म प्रवाह अनारिवाचीन है।

८

जैसे कोई व्यक्ति किसी से सौ रुपये उधार ले जाता है और पचास चुका कर फिर डेढ़ सौ ले जाता है। फिर कुछ देता है और फिर कुछ ले जाता है। इस प्रकार पुराना ऋण चुकाता चलता है और नया ले आता है और अपना खाता चालू रखता है इसी तरह जीव नए कर्म उपार्जन करता जाता है और पुराने भोगता जाता है।

९.

भाइयो! पुण्य और पाप की शक्तियाँ ससार में बड़ी जबरदस्त शक्तियाँ हैं। मकान बदल सकते हो, वस्त्र बदल सकते हो, आभूषण भी चाहो तो बदल सकते हो, किन्तु पुण्य और पाप को नहीं बदल सकते। उनके फल अनिवार्य और अमिट हैं।

१०.

पूर्व जन्म के संस्कार अवश्य ही आत्मा में संचित रहते हैं और वर्तमान जीवन बहुत कुछ उन्हीं संस्कारों से प्रभावित एवं संचालित होता है।

११.

फोनोग्राफ वाजे की चूड़ी में राग भरा हुआ है। किन्तु वह यो अनायास नहीं निकलता। वाजे में चाबी भरी जाती है, सुई लगाई जाती है। तब उसमें से वैसे ही आवाज निकलती है जैसी गाने वाले ने गाई थी। चूड़ी में वह आवाज जमा न होती तो सुई लगाने पर भी वह कैसे निकलती। इसी प्रकार अपने भीतर भी पहले जन्म की और उससे भी पहले जन्म की अनेक घटनाओं के संस्कार जमा हैं। जैसे-जैसे निमित्त मिलते हैं उसी प्रकार उनका स्मरण आता है।

१२.

जैसे बीज और वृक्ष की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है, उसी प्रकार द्रव्यकर्म और भावकर्म की परम्परा भी अनादिकाल से चली आ रही है। अगर किसी बीज को जला दिया जाय तो अनादिकाल से चली आने वाली परम्परा खत्म हो जाती है। उम्मीद

कर्मों को परस्परता को भी नपस्या आदि की आग में भस्म किया जा सकता है।

१३

जस राटी का एक कोर खाया जाना है तो वह पेट में जाकर रस, रक्त, मांस, अस्थि मज्जा वीर्य आदि के रूप में परिणत होता है, उसी प्रकार आप जो हिंसा करते हैं झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, दूसरों का अहित सोचते हैं परम्परी की तरफ झुकी नीयत से ताकत हैं क्रोध मान माया लोभ करते हैं तो उन मजस खात या आठ कर्मों का बंध तो अवश्य ही होना है, ठीक उसी प्रकार जैसे आपकी समस्त धन आने पर भी भोजन में रस रक्त मांस बनते हैं। किसी वन समझने के कारण कर्मों का बंध रक्त नहीं सकता।

१४

जस किसी किसी दया का प्रभाव तीन वर्ष तक रहता है अमुक दाराय का नशा अमुक समय तक रहता है इसी प्रकार कर्मों का प्रभाव भी भिन्न भिन्न समय तक रहता है।

१५

जीव अपने बिय कर्मों का पुनरवस्थाप ही माना प्रकार की दुःख समय योनियो में भटका है और भटकता है। या किसी राजा यही तक कि दुष्ट की भी शक्ति नहीं कि वह किसी को दुर्गति में भेज सक। न कोई बिगा को सुगति दे सकता है और न दुःख निवे सकता है। अपने अपने कर्म ही जीवा को सुगति-दुःख निवे पात्र बनाते हैं।

१६

भारयो! तुम्हें परमात्म की यात्रा करनी है। आप जहाँ जाना चाहें वहीं जा सकते हैं। इरादा लिए कोई राब-टोका नहीं है। मगर तीसरे दर्जे का डिबिट लेकर अगर दूसरे या पहले दर्जे में घटना चाहेंगे तो नहीं बट सकते। देख की यात्रा ॥ बर्दाबिन् पोत बन जानी है मगर परमात्म की यात्रा में पान नहीं बन सकता। वहाँ तो जिस दर्जे का डिबिट खरोदेग उसी दर्जे में जाना ही पड़ेगा। अतएव अगर आपकी इच्छा प्रथम या द्वितीय दर्जे में जान का हाता

आपको पहले ही ध्यान देना चाहिए। पहले ही उसका मूल्य चुकाना चाहिए। वह मूल्य क्या है? रुपयो और पैसो में वह मूल्य नहीं चुकाया जाता। वह दान, त्याग, तप, व्रत, संयम, नियम आदि के रूप में चुकाया जाता है। निश्चित समझो, तनिक भी सदेह मत रखो कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।

१७.

कर्मों के आगे बड़े-बड़े बलवान भी दुर्बल बन जाते हैं। उनके आगे किसी की नहीं चलती। कर्म क्षणभर में राजा को रक और रक को राजा बना देते हैं। वास्तव में कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। इन कर्मों ने महान् से महान् पुरुषों के साथ भी रियायत नहीं की। रामचन्द्र जैसे मर्यादा पुरुष को सताया, भगवान् ऋषभ देव से भी बदला लिया और महावीर स्वामी को भी कष्ट पहुँचाया। जब ऐसे लोकोत्तर महापुरुष भी क्रूरता से नहीं बच सकते तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है?

१८.

किसी भी तीर्थंकर, अवतार, पैगम्बर की ताकत नहीं कि वह किये हुए कर्मों का फल न भोगे। जो मिर्च खायेगा उसके मुँह में जलन हुए बिना नहीं रहेगी। कोई शराब पी ले और चाहे कि नशा न आवे, यह कभी हो सकता है? भाई इस विषय में किसी की भी नहीं चलती है। कोई कहे कि यह बड़े आदमी हैं इन्हें गुनाह नहीं लगेंगे, परन्तु गुनाह उसको तो क्या उसके बाप को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जहर अपना काम करेगा और अमृत अपना काम करेगा। चाहे भैरोजी हो या वालाजी हो, पीर हो या और कोई हो, किसी की भी ताकत नहीं कि गुनाह करके कह सके कि मैं उसका फल नहीं भोगंगा। कर्मों के आगे न शनिजी की चलती है, न सूरजजी की चलती है।

१९.

कोई असाधारण व्यक्ति हो या साधारण आदमी हो, भले ही तीर्थंकर ही क्यों न हो, यदि उसने पहले अशुभ कर्म उपाजन किये हैं तो उन्हें भोगना ही पड़ता है। 'ममरथ को नहि दोष गुनाह' की बात

कर्मों के आगे नहीं चल सकती । अच्छे कर्म करोगे, अच्छा फल पाओगे बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा । कर्म करना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है मगर फल भोगना अच्छा पर निर्भर नहीं है । दाराब पीना या न पीना मनुष्य की भर्जो पर है मगर जो पी लेगा उसका मतवाला होना या न होना उसकी इच्छा पर निर्भर नहीं है । उसकी अच्छा न होने पर भी उसे मतवाला होना पड़ेगा । इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गाली हाथ मत जाना ।

जीवन निर्माणकारी साहित्य अवश्य पढ़िये

कविरत्न श्री अशोक मुनि जी का साहित्य
प्रेरक साहित्य

- इनसे सीखे
- महकती मानवता
- दिवाकर-रश्मियाँ

साधना-साहित्य

- साधना-संग्रह
- जिन स्तुति
- नवकार चालीसा

संगीत-साहित्य

- संगीत-सुधा
- संगीत-सरोज
- संगीत-सीकर
- संगीत-सुपमा
- संगीत-सम्मेलन
- संगीत-संग्रह
- संगीत-सुमन
- संगीत-संचय

प्राप्ति-स्थान

श्री जैन दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालय
महावीर बाजार, व्यावर (राज०)

